Ecrit par le pauvre devant Allah

Sa'îd Ibn 'Alî Ibn Wahf El-Qahtânî

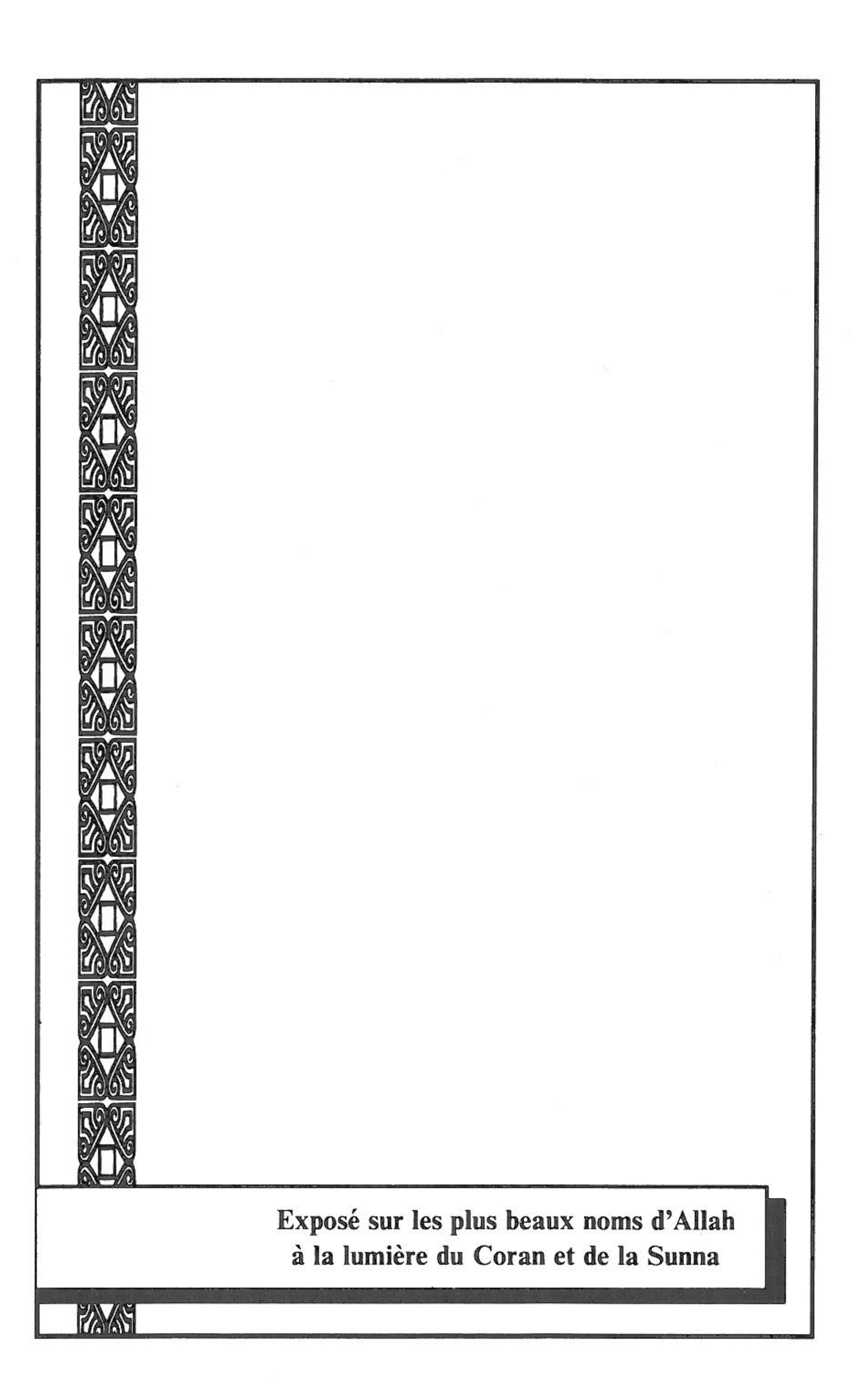
Exposé sur les plus beaux noms d'Allah à la lumière du Coran et de la Sunna

شرح أسماء الله الحسنى

Révisé par le cheikh
'Abdullah Ibn 'Abder-Rahmâne El-Djabrîne

Traduit par:
Messaoud Boudjenoun

Dar Ibn HAZM

Exposé sur les plus beaux noms d'Allah
à la lumière du Coran et de la Sunna

Au nom d'Allah,
le Tout Miséricordieux,
le Très Miséricordieux

Exposé sur les plus beaux noms d'Allah à la lumière du Coran et de la Sunna

شرح أسماء الله الحسنى

Ecrit par le pauvre devant Allah
Sa'ïd Ibn 'Alî Ibn Wahf El-Qahtâni

Révisé par le cheikh
'Abdullah Ibn 'Abder-Rahmâne El-Djabrîne

Traduit par
Messaoud Boudjenoun

Dar Ibn HAZM

1ère édition
1426H. - 2005J.C.

ISBN 9953-81-076-1

DAR IBN HAZM
Beyrouth, Liban, B.P.: 14/6366
Tel - Fax: (00961-1) 701974
E-mail: Ibnhazim@cyberia.net.lb

Au nom d'Allah,
le Très Miséricordieux, le Tout Miséricordieux

Introduction

La louange appartient à Allah. Nous Le louons, nous sollicitons Son assistance et nous Lui demandons de nous accorder Son pardon. Nous nous mettons sous la protection d'Allah contre les méfaits de nos âmes et contre nos œuvres malfaisantes. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Il égare, personne ne peut le guider. Je témoigne qu'il n'y a de dieu qu'Allah, l'Unique, qui n'a pas d'associé et je témoigne que Mohammed est Son serviteur et Son messager. Que la prière et le salut d'Allah soient sur lui ainsi que sur sa famille, ses compagnons ainsi que tous ceux qui le suivent jusqu'au jour de la résurrection.

Cela dit, Allah a fait en sorte que chaque chose demandée et désirée a une cause et un moyen qui mènent à elle. Or, la foi est la chose la plus demandée et la plus désirée de même qu'elle est la chose la plus importante. De ce fait, Allah a établi des causes qui renforcent et raffermissent cette foi de même que des causes qui l'affaiblissent et la rendent fragile.

Parmi les plus importantes causes qui renforcent la foi et la raffermissent, il y a la connaissance des plus beaux noms d'Allah

mentionnés dans le Coran et la Sunna et le souci de comprendre leur sens afin d'adorer Allah avec. Le Très-Haut a dit: **﴿C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-Le par ces noms et laissez ceux qui profanent Ses noms: ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait﴾** [S.7; V.180].

﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا۟ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ أَسْمَٰٓئِهِۦ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾﴾ [الأعراف: ١٨٠].

En outre, dans un hadith authentique rapporté dans les deux Sahîhs, d'après Abû Huraïra (qu'Allah l'agréé), il y est dit que le Prophète (qsssl) a dit: **«Allah a quatre vingt dix neufs noms, cent moins un. Celui qui les énumère entrera au Paradis»[1].**

Par énumérer, il faut entendre le fait d'apprendre ces noms, de comprendre leur sens et leur signification, de faire l'éloge d'Allah et de L'adorer avec. Celui qui arrive à faire cela, entrera au Paradis. Or, seuls les croyants entreront au Paradis. On comprend, par conséquent, que ceci est la meilleure manière d'acquérir la foi, de la renforcer et de la raffermir.

Certes, la connaissance des plus beaux noms d'Allah à travers ces trois degrés: l'assimilation de leur nombre et de leur prononciation, la compréhension de leur sens et de leur signification et l'invocation d'Allah avec, à travers des invocations d'éloge et d'adoration et des invocations de sollicitation est le fondement de la foi et son axiome. En effet, sa connaissance, implique la disponibilité des trois formes d'unicité: l'unicité de la seigneurie, l'unicité de la divinité et l'unicité des noms et des attributs. Ces formes sont, bien sûr, l'esprit de la foi, son fondement et son but. A chaque fois que le serviteur avance dans

---

[1] El-Bukhâri avec «El-Feth» (5/354) et (11/214) ainsi que Moslem (4/2063).

la connaissance des plus beaux noms d'Allah et de Ses attributs, à chaque fois sa foi augmente et sa certitude se renforce. Aussi, il importe au croyant de déployer ses efforts et ses capacités dans la connaissance d'Allah à travers Ses noms, Ses attributs et Ses actes, sans dépouillement, représentation, déformation ou adaptation. Bien au contraire, cette connaissance doit être inspirée du Coran et de la Sunna et de ce qui a été rapporté de la part des compagnons et de ceux qui les ont suivis dans la vertu. C'est là la connaissance utile qui permet à son auteur de faire toujours progresser sa foi, de renforcer sa certitude, de s'imprégner de sérénité dans ses actes et d'aimer encore plus son Seigneur. En effet, celui qui connaît Allah avec Ses noms, Ses attributs et Ses actes, l'aimera sans aucun doute, et c'est pour cela que les doctrines prônant la négation, le pharanoïsme (l'arrogance) et le djahmisme restent des obstacles qui s'interposent entre les cœurs et l'amour d'Allah[1].

Parmi les choses qui fortifient aussi la foi et l'affermissent, il y a la méditation du Coran. En effet, celui qui médite le saint Coran, ne cessera de tirer profit de ses sciences et de ses connaissances ce qui aura pour conséquence d'accroître sa foi. Il en est ainsi lorsqu'il voit son ordonnancement et son harmonie et lorsqu'il remarque l'absence de toute contradiction ou disparité. Ainsi, lorsque le serviteur lit le Coran avec méditation et attention, en comprenant le sens de ses versets et ses desseins, cela constitue l'un des plus importants éléments constitutifs de la foi. En outre, la méditation approfondie des versets donne au croyant la bonne clairvoyance.

Le plus important dans tout cela, est que le croyant détourne son

[1] Voir «Madâridj Essâlikine» d'Ibn El-Qayyim (3/17) ainsi que «Ettawdhîh Oua El-Bayâne Li Chadjarat El-Imâne» de 'Abder-Rahmâne Essa'dî, p39 et «Badâi' El-Fawâïd» d'Ibn El-Qayyim (1/164).

cœur de ce monde terrestre et le fait installer dans le monde de l'au-delà. Ensuite, il se tourne de tout son cœur vers les sens du Coran en les méditant et en comprenant ce que cela signifie et ce pourquoi il fut révélé, en tirant profit de tous les avantages et bienfaits liés à chaque verset et en les utilisant comme remèdes pour les maux de son cœur. C'est là une méthode simple, facile et très pratique, de nature à mener vers le Compagnon le plus Haut. C'est aussi une des meilleures méthodes pour méditer le saint Coran[1].

Il en est de même pour la connaissance des hadiths du Prophète (qsssl) et de ce qu'ils inspirent comme sciences et actes de la foi. Tout cela découle de la foi et de ses éléments constitutifs. En effet, plus le serviteur avance dans sa connaissance du Livre d'Allah et de la Sunna de Son messager, plus sa foi augmente ainsi que sa certitude. Il peut même atteindre par sa science et sa foi, le degré de la certitude.

Parmi les voies et les causes qui impliquent l'accroissement de la foi, il y a aussi la connaissance du Prophète (qsssl) et la connaissance de ses vertus sublimes et de ses nobles caractéristiques. En effet, celui qui le connaît d'une connaissance parfaite, ne peut plus hésiter à reconnaître sa sincérité et la vérité de ce qu'il avait apporté comme Livre d'Allah, Sunna et religion véridique.

Parmi les causes et les raisons qui font accroître la foi, il y a aussi la méditation sur l'univers, c'est-à-dire sur la création des cieux et de la terre et de ce qu'ils contiennent comme créatures diverses, de même que sur l'observation de l'être humain et de ce qu'il a comme attributs. Tout cela stimule fortement la foi, en ce qu'il y a comme signes de la puissance et du pouvoir du Créateur dans ces choses créées, et en ce qu'il y a comme beauté de l'harmonie et ordre – qui

---

[1] Voir «Madâridj Essâlikîne» d'Ibn El-Qayyim (2/28).

étonnent les intelligences prouvant l'ampleur de la science d'Allah et la globalité de Sa sagesse.

Il en est de même pour la méditation sur la faiblesse de toutes les créatures et sur leur dépendance pour leur Seigneur à tout point de vue, dans la mesure où elles ne peuvent se passer de Lui le temps d'un clin d'œil. Tout cela inspire au serviteur la totale soumission et le sentiment de la pauvreté et de la faiblesse devant Allah dans tout ce dont il a besoin comme avantages dans sa religion et sa vie et pour éloigner tout ce qui lui porte préjudice dans sa religion et dans sa vie. En outre, cela lui donne la force de s'appuyer sur Allah et de mettre sa confiance en Lui, de même que l'aspiration profonde en Sa bienfaisance et la confiance totale en Ses promesses. C'est avec cela que la foi se fortifie et s'affermisse.

Il en est de même pour ce qui concerne la méditation sur les nombreux bienfaits d'Allah dont aucune créature n'est dépourvue.

Parmi les causes qui fortifient la foi, il y a également l'évocation continue d'Allah et la fréquence des invocations qui sont à la base de l'adoration. Cette évocation «dhikr» peut être de différentes façons, que ce soit avec la langue, le cœur, les œuvres et l'état spirituel. La part du serviteur de la foi sera à la mesure de sa part de cette évocation.

Parmi ces causes, aussi, il y a la connaissance des vertus de l'Islam, car toute la religion musulmane est faite de vertus. En effet, ses croyances sont les croyances les plus authentiques et les plus véridiques de même que les plus avantageuses; sa morale est la plus belle des morales et ses lois et ses actes sont les plus justes et les plus logiques. Avec cette méditation, Allah embellit la foi dans le cœur du serviteur et la lui fait aimer.

Parmi les stimulants les plus forts pour la foi, il y a aussi les efforts dans l'adoration d'Allah et les efforts dans la bienfaisance au profit de Ses créatures. En effet, le serviteur doit accomplir des

efforts dans l'adoration d'Allah comme s'il Le voyait. S'il n'arrive pas à faire cela, il doit faire en sorte qu'Allah le regarde et le voit et, de ce fait, il doit faire des efforts dans les bonnes œuvres. Le serviteur ne cessera de lutter contre les méfaits de son âme jusqu'à ce qu'il fortifie sa foi et sa certitude et parvint à la réalité de la certitude, qui est le plus haut degré de la certitude où il goûtera à la saveur de l'obéissance et de la soumission à Allah.

Parmi les stimulants de la foi, il y a également l'appel à Allah et à Sa religion, de même que la recommandation mutuelle de la vérité et de la patience. Grâce à cela, le serviteur pourra se perfectionner et perfectionner autrui.

Parmi les causes les plus importantes qui fortifient la foi, il y a aussi l'éloignement des chemins de l'incroyance, de l'hypocrisie, de l'immoralité et de la désobéissance.

Parmi les autres causes qui fortifient la foi, il y a le rapprochement d'Allah à travers les œuvres surérogatoires en plus des œuvres prescrites et le fait de donner la préséance à ce qu'Allah aime sur toute autre chose, lorsque les passions prennent le dessus.

Il y a aussi l'isolement avec Allah dans le but de L'invoquer, de Lui demander Son assistance pour éloigner les tentations, de se consacrer de tout son cœur à Lui et de s'astreindre aux convenances de la seigneurie, en terminant cela par la demande de pardon et le repentir.

Il y a également la fréquentation des savants (ulémas) sincères et dévoués en cueillant leurs bonnes paroles comme on cueille les bons fruits.

Il y a de même l'éloignement de toute cause qui s'interpose entre le cœur du serviteur et entre Allah (qu'Il soit exalté»[1].

Certes, la connaissance des plus beaux noms d'Allah, dans ses trois degrés, reste l'un des plus forts stimulants de la foi. Bien plus, la connaissance d'Allah à travers Ses noms et Ses attributs est le fondement de la foi, et la foi tire sa source de ce fondement majestueux. Et c'est pour cette raison et autre que j'ai rassemblé ce qu'Allah m'a permis de rassembler parmi les plus beaux noms d'Allah en donnant à chaque nom une indication dans le Coran ou dans la Sunna. Ensuite, j'ai présenté tous ces noms à son excellence l'imâm érudit 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdullah Ibn Bâz, le président général des organismes des recherches scientifiques, des fetwas, des prêches et de l'orientation, dans le royaume de l'Arabie séoudite. Il a étudié cet exposé, qu'Allah le récompense pour cela, et ce qu'il avait approuvé je l'ai confirmé, et ce dont il avait émis des doutes ou avait rejeté, je l'ai supprimé. A la fin, il m'est resté plus de quatre vingt dix neufs noms avec leurs preuves évidentes[2].

Ensuite, j'ai choisi parmi tous ces noms, quatre vingt dix neufs d'entre eux, que j'ai commenté succinctement, sauf pour certains noms que j'ai commentés plus longuement, car cela le nécessitait. Je me suis inspiré dans mes commentaires des sources les plus authentiques et les plus admises, notamment chez les savants de la Sunna comme Ibn Taymiyya, son élève Ibn El-Qayyim ou le cheikh érudit 'Abder-Rahmâne Ibn Nâcer Essa'dî (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde). Nul doute que ce dernier est parmi les

---

[1] Même source (3/17) ainsi que le livre «Ettawdhîh Oua El-Bayâne Lî Chadjarat El-Imâne» d'Essa'dî, pp.40-62.

[2] Parmi les noms que j'ai exposés à son excellence et que je n'ai pas mentionné ici, il y a: Celui à qui on demande assistance, le fixateur (des pris), le bon et l'impair.

savants dont Allah a fait profiter les gens de leur science.

Pour ce faire, j'ai partagé cet exposé en quinze chapitres:

Le premier chapitre: les plus beaux noms d'Allah sont au-dessus de la raison.

Le deuxième chapitre: les fondements de la foi en les plus beaux noms.

Le troisième chapitre: les parties de la description qu'on fait d'Allah Le Très-Haut.

Le quatrième chapitre: la démonstration des plus beaux noms d'Allah est de trois catégories.

Le cinquième chapitre: la réalité de la négation des plus beaux noms d'Allah.

Le sixième chapitre: l'assimilation des plus beaux noms d'Allah est le fondement de la science.

Le septième chapitre: tous les noms d'Allah sont beaux.

Le huitième chapitre: la mention individuelle ou concomitante de certains noms d'Allah et la mention de certains autres avec leurs vis-à-vis.

Le neuvième chapitre: certains noms d'Allah indiquent plusieurs attributs.

Le dixième chapitre: les plus beaux noms d'Allah desquels dépendent tous les noms et tous les attributs.

Le onzième chapitre: les noms d'Allah et Ses attributs lui sont spécifiques, et la concordance des noms n'implique pas l'identification des significations.

Le douzième chapitre: des choses qu'il faudrait savoir.

Le treizième chapitre: les degrés d'assimilation des plus beaux noms d'Allah.

Le quatorzième chapitre: les plus beaux noms d'Allah ne sont pas limités par le nombre.

Le quinzième chapitre: l'explication des plus beaux noms d'Allah, sans négation, adaptation, identification et ressemblance.

J'ai terminé cet exposé par des fatâwa (avis religieux) relatives aux plus beaux noms délivrées par la commission permanente des recherches scientifiques et de l'Iftâ en Arabie Séoudite.

J'ai intitulé cette étude «Exposé sur les plus beaux noms d'Allah à la lumière du Coran et de la Sunna» en vertu de ce qu'Allah m'a permis de rassembler comme renseignements. Aussi, là où j'ai fais preuve de justesse, je le dois à l'Unique et Bienfaiteur, et là où je me suis trompé, je l'attribue à ma personne et au Diable, en exemptant Allah et Son messager.

Je demande à Allah de faire en sorte que ce travail modeste soit consacré avec dévouement à Sa noble Face. Je Lui demande aussi de récompenser par le Paradis son auteur, son lecteur et son éditeur, et de faire en sorte qu'il soit un argument en notre faveur et non un argument contre nous. Il nous suffit comme Protecteur et Il est le meilleur des mandataires. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah, le Très-Haut et le Tout Puissant, et que la prière et le salut soient sur notre Prophète et imâm Mohammed, sur sa famille, ses compagnons, ainsi que sur ceux qui les suivent sur le chemin de la vertu jusqu'au Jour de la résurrection.

● ● ●

Les plus beaux noms d'Allah sont au-dessus de la raison

Les plus beaux noms d'Allah sont au-dessus de la raison, en ce sens que l'intelligence n'a pas de place en ce domaine. De ce fait, il est indispensable de s'en tenir à ce qui est mentionné dans le Livre saint et dans la Sunan, sans y ajouter ou diminuer quoi que ce soit, car la raison n'a pas les facultés de concevoir ce qui sied à Allah comme noms sublimes. Aussi, il est indispensable de s'en tenir scrupuleusement au texte, en vertu de la parole du Très-Haut: ﴿**Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur: sur tout cela, en vérité, on sera interrogé**﴾ [S.17; V.36].

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا ﴿٣٦﴾﴾ [الإسراء: ٣٦].

Et Sa parole: ﴿**Dis: «Mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes (les grands péchés) tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit et d'associer à Allah ce dont Il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas»**﴾ [S.7; V.33].

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾﴾ [الأعراف: ٣٣].

Dans la mesure où l'attribution à Allah d'un nom qu'Il ne S'est pas attribué ou la négation d'un nom qu'Il S'est attribué est considérée comme un péché à Son égard, il est indispensable de faire preuve de bienséance vis-à-vis de Lui et de se limiter à ce qui est mentionné dans le texte[1].

● ● ●

[1] «El-Qawâ'ïd El-Muthla Fi Sifât Allah Oua Asmâïhi El-Husna» du cheikh Mohammed Ibn Sâleh El-'Uthaïmine, p13. Voir aussi «Badâï' El-Fawâïd» d'Ibn El-Qayyim (1/162).

Les fondements de la foi en les plus beaux noms d'Allah

1 - La foi dans le nom.

2 - La foi en ce qu'indique le nom comme signification.

3 - La foi en ce qu'il implique comme conséquences.

Nous croyons ainsi qu'Allah est Miséricordieux d'une miséricorde qui contient toute chose. Il est Miséricordieux à l'égard de Ses serviteurs. Il est aussi Tout Puissant doué de puissance, et Son pouvoir s'exerce sur toute chose. Il est également Indulgent, doué d'indulgence, et pardonne à Ses serviteurs[1].

● ● ●

[1] «Mukhtaçar El-Adjwiba El-Ouçouliyya Charh El-'Aqîda El-Wâsitiyya» de 'Abdel-Azîz Essalmâne, p27.

Les parties de la description qu'on fait d'Allah le Très-Haut

Ibn El-Qayyim (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) a dit: «Ce qui est appliqué comme attribut ou information au Seigneur est de plusieurs sortes:

La première concerne ce qui est l'essence même, comme tu dis: Essence, Existant ou Chose.

La deuxième concerne les attributs abstraits comme Omnipotent, Tout Puissant et Entendant.

La troisième est celle qui a trait à Ses actes comme le Créateur et le Pourvoyeur.

La quatrième concerne la purification exclusive qui doit impliquer une confirmation, dans la mesure où il n'y a pas de perfection dans le néant pur, comme le Très Saint et la Paix.

La cinquième que la plupart des gens ne mentionnent pas, mais qui concerne le nom indiquant plusieurs attributs qui ne sont pas particuliers à un attribut bien déterminé. Bien plus, cet attribut indique son sens propre et non un sens individuel comme par exemple: le Très Glorieux, le Tout Puissant et le Maître absolu. Par exemple, le Très Glorieux, est celui qui est caractérisé par des attributs divers parmi les attributs de la perfection.

Son sens littéral prouve cela, car il exprime la générosité, l'abondance et l'accroissement. De ce nom aussi découle l'expression «le Seigneur du Trône glorieux», par rapport à la caractéristique du Trône divin connu pour son immensité, sa grandeur et sa noblesse[1].

Regarde comment ce nom est venu concomitamment avec la demande à Allah de la prière sur le Prophète (qsssl) comme nous l'a appris celui-ci, en ce sens qu'on est là dans une position de demande de surplus et d'abondance de dons ainsi que de leur permanence. C'est ce nom qu'implique ce contexte, comme le fait de dire: «pardonne-moi et accorde-moi Ta miséricorde, car Tu es le Pardonneur et le Miséricordieux». Il ne sied pas de dire, ici: «Tu es l'Oyant et le Voyant», car cela a trait à celui qui est l'objet de l'intercession à travers Ses noms et Ses attributs. Or, c'est là l'un des moyens qui Lui sont les plus proches et qu'Il aime le plus. Dans cette optique, citons le hadith mentionné dans le Musnad et dans le Sahîh d'Ettermidhî et qui dit: **«Soyez assidus dans votre cette invocation: «Ô Toi qui possède la majesté et la générosité»**[2]. Et le hadith qui dit: **«Mon Dieu, je T'adresse ma demande, car Tu possèdes la louange; il n'y a de dieu que Toi, le Bienfaiteur, le Créateur des cieux et de la terre, Celui qui possède la majesté et la générosité»**[3].

C'est là une demande adressée à Lui et une intercession à Lui et à travers Sa louange, Lui, en dehors duquel il n'y a aucun autre dieu. C'est donc une intercession à Lui, à travers Ses noms et Ses attributs, Lui qui est seul à même de répondre à cette intercession.

---

[1] Ibn Kathîr a dit dans son exégèse: «Le mot Glorieux possède deux lectures: L'une est qu'il est un attribut du Seigneur et l'autre est qu'il est un attribut du Trône. Les deux lectures ont un sens exact». (4/497).

[2] Rapporté par Ettermidhî (5/539) et Ahmed (4/177).

[3] Rapporté par les auteurs des Sunen. Voir «Sahîh Ibn Mâdja» (2/329).

C'est là une des portes de l'unicité (Tawhid) dont nous avons fait une simple allusion. Cette porte fut ouverte à ceux à qui Allah a accordé la clairvoyance.

Revenons toutefois à ce qui nous intéresse ici, à savoir la description du Très-Haut avec le nom qui implique divers attributs. Le Tout Puissant, aussi, est celui qui est caractérisé par divers attributs parmi les attributs de la perfection. Il en est ainsi du Maître absolu.

Ibn 'Abbâs a dit à ce sujet: «C'est le Seigneur qui est parfait dans sa seigneurie». Ibn Waïl a dit de son côté: «C'est le Seigneur dont la seigneurie a atteint son extrême». 'Iqrima a dit pour sa part: «C'est celui qui n'a personne au-dessus de lui». C'est aussi l'avis d'Ezzedjâdj qui dit: «C'est celui vers qui s'arrête la seigneurie et dont toute chose a besoin de lui».

Quant à El-Anbâri, il a dit: «Il n'y a aucune divergence entre les linguistes sur le fait qu'Essamad (le Maître absolu) signifie celui qui n'a personne au-dessus de lui et dont tous les hommes ont besoin dans leurs affaires. Au demeurant, les Arabes appelaient leurs nobles du nom de maître absolu, en raison de la disponibilité des caractéristiques de la noblesse en eux et du besoin qu'avaient les gens d'eux».

La sixième est un attribut qui résulte de la concomitance entre un des noms et un des attributs, comme par exemple le Suffisant par Soi et Celui qui est digne de louange, l'Indulgent et l'Omnipotent, Celui qui est digne de louange et le Très Glorieux. Il en est ainsi de la totalité des attributs concomitants et des noms couplés dans le Coran. En effet, la suffisance de soi est un attribut de perfection de même que la louange. Par conséquent, l'addition de la suffisance de soi à la louange est une autre perfection. Allah mérite la louange pour Sa suffisance de Soi; Il mérite l'éloge pour

Sa dignité de louange et Il mérite l'éloge pour leur addition. Il en est de même pour l'Indulgent et l'Omnipotent, le Digne de louange et le Très Glorieux, le Tout Puissant et le Sage. Médite-les, car c'est là la plus noble des connaissances.

Quant aux attributs du dépouillement pur, ils ne peuvent Le caractériser (qu'Il soit exalté), sauf s'ils impliquent une confirmation, comme l'Un, qui implique Son esseulement dans la seigneurie et la divinité ou comme la Paix qui implique Sa purification de tout défaut en opposition avec Sa perfection. En outre, parler de Lui en des termes suggérant le dépouillement, c'est parce que cela implique une confirmation de ces attributs, comme Sa parole (qu'Il soit glorifié): **﴿Ni sommeil ni somnolence ne Le saisissent﴾** [S.2; V.255].

﴿لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

Ce verset confirme, en effet, la perfection de Sa vie et de Sa subsistance par Lui-Même. Il en est de même de Sa parole: **﴿Sans éprouver la moindre lassitude﴾** [S.50; V.38].

﴿وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ﴾ [ق: ٣٨].

Ce verset implique la perfection de Sa puissance. Il en est de même pour Sa parole: **﴿Il n'échappe à ton Seigneur ni le poids d'un atome﴾** [S.10; V.61].

﴿وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ﴾ [يونس: ٦١].

Ce verset implique la perfection de Sa science. Ou de Sa parole: **﴿Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus﴾** [S.112; V.3].

﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝٣﴾ [الإخلاص: ٣].

Ce verset implique la perfection de Son pouvoir absolu et de Sa suffisance de Soi. Ou de Sa parole: **﴿Et nul n'est égal à Lui﴾** [S.112; V.4].

﴿وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ ٤﴾ [الإخلاص: ٤].

Ce verset implique qu'Il est le seul à être parfait et que nul ne Lui ressemble. Ou de Sa parole: **﴾Les regards ne peuvent L'atteindre﴿** [S.6; V.103].

﴿لَّا تُدۡرِكُهُ ٱلۡأَبۡصَٰرُ﴾ [الأنعام: ١٠٣].

Ce verset implique la perfection de Sa puissance et implique l'impossibilité qu'Il puisse être vu et cerné. Ceci est valable dans tous les endroits où Il S'est décrit par le dépouillement»[1].

● ● ●

[1] «Badâï' El-Fawâïd» (1/159-161)

La démonstration des plus beaux noms d'Allah est de trois catégories

Tous les noms d'Allah sont beaux et sublimes, tous indiquent la perfection absolue et la louange absolue et tous dérivent de leurs caractéristiques. La caractéristique de chaque nom ne contredit pas la scientificité et vice versa. Quant à leur démonstration, elle est de trois catégories:

- Une indication de conformité, dans le cas où nous expliquons le nom avec toutes ses significations

- Une indication d'implication, dans le cas où nous l'expliquons avec certaines de ses significations.

- Une indication de contrainte, dans le cas où nous l'utilisons pour indiquer d'autres noms en relation avec lui. Par exemple, le Miséricordieux indique la miséricorde et l'essence par conformité. Mais dans l'un d'eux il y a une indication d'implication, car il entre dans ce cadre-là. Quant à son indication des noms dont la miséricorde n'a lieu d'être qu'avec sa confirmation, comme la vie, la science, la volonté, la puissance et autres, elle relève de l'indication de contrainte. Cette dernière catégorie nécessite une force de réflexion et de méditation et les savants sont de différents niveaux dans sa compréhension. Pour arriver à la comprendre, tu dois, après avoir bien assimilé l'expression et ce qu'elle indique

comme significations, réfléchir à ce à quoi il est subordonné et ne peut se réaliser qu'à travers lui. Cette règle te sera utile dans tous les textes légales, en ce sens que ces trois indications ont valeur d'argument solide car elles sont infaillibles et précises[1].

● ● ●

[1] «Tawdhîh El-Kâfiya Echâfiyya» du cheikh 'Abder-Rahmâne Ibn Nâcer Essa'dî, p132.

La réalité de la négation des plus beaux noms d'Allah

La réalité de la négation des plus beaux noms d'Allah est de les détourner de leur véritable sens et contexte, en les appliquant, par exemple, à certaines créatures, comme l'ont fait les polythéistes qui s'étaient inspiré des attributs d'Allah pour donner des noms à leurs divinités. En effet, ceux-ci avaient tiré le nom d'Allat du nom d'Allah, El-'Ozza, d'El-'Azîz (le Tout Puissant) et El-Manât, d'El-Mannân (le Bienfaiteur). Tout polythéiste qui adorait une créature, lui donnait un nom tiré d'une des caractéristiques divines et seigneuriales propres à Allah, et ce pour justifier son adoration de cette idole. Cependant, la tendance la plus radicale dans sa négation des noms d'Allah est celles des panthéistes qui prétendent que le Créateur est l'essence des créatures et qui donnent à Allah tous les noms, qu'ils soient élogieux ou blâmables. En outre, la négation des plus beaux noms d'Allah peut se faire par le rejet de Ses attributs et l'attribution d'autres noms qui n'ont aucune réalité, comme l'ont fait les partisans de la Djahmiyya et ceux qui ont dérivé de leur doctrine. Enfin, cette négation, peut se faire, par la négation et le rejet de l'existence d'Allah, comme l'ont fait les philosophes athées qui ont dévié de la voie droite, et emprunté les cheminss de l'enfer[1].

[1] Source précédente, p33.

Ibn El-Qayyim a dit dans ce contexte: «Allah le Très-Haut a dit: **﴿C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-Le par ces noms et laissez ceux qui profanent Ses noms: ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait﴾** [S.7; V.180].

﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا۟ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ أَسْمَـٰٓئِهِۦ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾﴾ [الأعراف: ١٨٠].

La négation de Ses noms consiste à les détourner ainsi que leurs réalités et significations de la vérité qui leur est attestée. Cela dit, cette négation est de trois catégories:

La première: C'est d'attribuer aux idoles des noms tirés des noms d'Allah, comme Allat qui est inspirée d'Ilâh et El-'Ozza qui est tirée d'El-'Azîz. En outre, en appelant une idole, Ilâh (Dieu), ils ont détourné certains de Ses noms au profit de leurs idoles, et c'est une vraie négation.

La deuxième: Attribuer à Allah ce qui ne sied pas à Sa majesté, comme l'ont fait les Chrétiens en l'appelant le Père, ou comme le font certains philosophes qui l'appellent «le nécessaire par Son essence» ou «la cause première» et autres.

La troisième: Sa description par des choses dont Il est au-dessus et dont Il est exempt, comme la parole des Juifs qui disent qu'Il est pauvre ou comme leur parole disant qu'Il S'est reposé après avoir créé les cieux et la terre. Il en est de même de leur parole: **﴿«La main d'Allah est fermée!». Que leurs propres mains soient fermées, et maudits soient-ils pour l'avoir dit﴾** [S.5; V.64].

﴿يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا۟ بِمَا قَالُوا۟﴾ [المائدة: ٦٤].

C'est là aussi une forme de négation de Ses plus beaux noms et de Ses attributs.

La quatrième: C'est d'enlever à ces noms leur sens et nier leur réalité comme le font les Djahmiyya et leurs partisans qui prétendent que ces noms sont dépourvus de toute signification et n'indiquent aucun attribut. C'est ainsi qu'ils Lui attribuent le nom d'Oyant, de Voyant, de Vivant, de Miséricordieux, de Parlant et de Voulant, mais ils disent qu'Il n'a ni vie, ni ouïe, ni vision, ni parole et ni volonté. C'est là une des pires formes de négation dans les noms et les attributs d'Allah. Cette forme de négation correspond à la négation des polythéistes, dans la mesure où les uns avaient donné à leurs idoles des noms et des attributs d'Allah tandis que les autres l'ont dépouillé de Ses attributs de perfection et les ont niés. Les uns et les autres sont des négateurs de Ses noms. Il y a lieu de préciser, que les djahmiyya diffèrent dans leur négation. En effet, il y a parmi eux l'extrémiste, le modéré et l'intermédiaire. Or, tous ceux qui nient ce dont Allah S'est décrit avec ou ce dont Son messager l'a décrit, est un négateur, qu'il ait fait preuve de modération ou d'extrémisme dans sa négation.

La cinquième: C'est de comparer Ses attributs à ceux de Ses créatures. Cette forme de négation correspond à celle de ceux qui ont dépouillé les noms et les attributs, dans la mesure où les uns ont nié les attributs de Sa perfection et les ont rejetés, tandis que les autres les ont comparés à ceux de Ses créatures. C'est ainsi que la mécréance les a rassemblés, et les doctrines les ont dispersés, alors qu'Allah a préservé les partisans de Son messager et ses héritiers qui suivent sa Sunna. En effet, ceux-ci ne Lui attribuent que ce dont Il S'est attribué Lui-même; ils n'ont pas nié Ses attributs et ne les ont pas comparé aux attributs de Ses créatures; ils ne les ont pas détournés de leur expression et de leur sens. Bien au contraire, ils Lui ont attesté les noms et les attributs et L'ont exempté de toute ressemblance avec Ses créatures. De ce fait, leur attestation est exempte de toute ressemblance avec les créatures et leur purification est dépourvue de tout dépouillement. Cela n'a rien à

voir donc avec ceux qui ont fait de la ressemblance comme s'ils adoraient des idoles ou qui ont dépouillé l'essence, comme s'ils adoraient le néant.

Quant aux gens de la Sunna, ils constituent la partie médiane entre ces tendances, de la même manière que l'Islam constitue la partie médiane entre les religions. La lampe de leurs connaissances est allumée d'un arbre béni; un olivier ni oriental ni occidental dont l'huile semble éclairer, sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière. Allah guide vers Sa lumière qui Il veut. Nous demandons à Allah de nous guider vers Sa lumière et de nous faciliter le chemin pour arriver à gagner Sa satisfaction et à suivre Son messager. Il est Proche et exauce les demandes»[1].

● ● ●

[1] «Badâï' El-Fawâïd» d'Ibn El-Qayyim (1/169-170).

L'assimilation des plus beaux noms est le fondement de la science

L'assimilation des plus beaux noms et leur connaissance, sont le fondement de la science de toute chose. Les connaissances qui ne Le concernent pas de prés, sont soit une création de Sa part, soit un ordre venant de Lui. Quant aux connaissances concernant ce qu'Il a créé et ce qu'Il a légiféré, l'origine de la création et l'ordre de connaître Ses plus beaux noms, elles sont liées intimement comme le sont l'exigence et l'exigé. Cependant, toutes les connaissances proviennent de Ses plus beaux noms, et tout cela reste dans le cadre des intérêts des gens, de la mansuétude et de la miséricorde envers eux, de même que de la bienfaisance à leur égard en les complétant avec ce qu'Allah leur a ordonné et ce qu'Il leur a interdit. Certes, tous Ses ordres sont empreints de miséricorde, de sagesse, d'intérêt, de mansuétude et de bienfaisance, dans la mesure où ces ordres ont pour source Ses plus beaux noms. Ses actes aussi sont empreints de justice, de sagesse, d'intérêt et de miséricorde, dans la mesure où ils ont pour source Ses plus beaux noms. De ce fait, il n'y a aucune différence entre Ses créatures, il n'y a aucune futilité; Il n'a pas créé Sa création en vain, ni en pure perte ni par moquerie. Et de la même manière que tout ce qui existe en dehors de Lui est créé par Lui, l'existence de tout ce qui est en dehors de Lui dépend de Son existence. Ce qui est créé dépend de celui qui l'a créé. Il en est ainsi de la connaissance de Ses noms qui est la source de toute science.

En effet, celui qui aura assimilé Ses noms comme il se doit, aura assimilé toutes les connaissances, dans la mesure où l'assimilation de Ses noms est la source de toutes les connaissances. En effet, les connaissances sont une exigence et une implication de ces noms, de même que la création et l'ordre proviennent de sa science et de Sa sagesse. C'est pour cela que tu ne peux trouver en eux un désordre ou des différences, car le désordre existant dans ce que l'homme ordonne ou fait, provient soit de son ignorance soit de son manque de sagesse. Quant au Seigneur (qu'Il soit exalté), Il est l'Omniscient et le Sage, et Ses actes de même que Ses ordres, ne peuvent être atteints ni par le désordre, ni par la différence ni par les contradictions[1].

● ● ●

[1] Même source, (1/163).

Les noms d'Allah sont tous beaux et sublimes

Les noms d'Allah sont tous beaux, et aucun d'entre eux ne fait abstraction à cette règle. Nous avons vu plus haut que parmi Ses noms, il y a ceux qui sont considérés comme des actes, comme le Créateur, le Pourvoyeur, Celui qui fait revivre, Celui qui fait mourir, et autres. Ceci prouve que Tous Ses actes sont des actes de bien dépourvus de tout mal. En effet, s'Il faisait du mal, Il se serait attribué un nom reflétant le mal, et tous Ses noms ne seraient pas de beaux et de sublimes noms. Ceci est faux bien sûr, car le mal ne saurait Lui être attribué. En effet, de même que le mal n'entre pas dans Ses attributs et dans Son essence, de même qu'Il n'entre pas dans Ses actes. En d'autres termes, le mal ne peut Lui être attribué ou Lui être adjoint aussi bien dans Ses actes que dans Ses attributs, mais il entre seulement dans les effets et les circonstances de Ses actes. Or, il y a une nette différence entre l'acte et son effet. Ainsi, le mal est en vigueur par l'effet de Ses actes qui en sont séparés et non par Ses actes en soi. Médite donc cela, car beaucoup de théologiens dogmatiques l'ont ignoré, ce qui a entraîné de grands malentendus et de profondes aberrations, cependant qu'Allah a guidé les gens de la vérité, après qu'ils eurent divergé à ce sujet, car Il guide qui Il veut vers la voie droite[1].

[1] Même source, (1/163).

La mention individuelle ou concomitante de certains noms d'Allah et la mention de certains autres avec leurs vis-à-vis

Parmi les plus beaux noms d'Allah, il y a ceux qui sont mentionnés individuellement ou concomitamment. C'est là la majorité des noms divins. En effet, l'Omnipotent, l'Audient, le Voyant, le Tout Puissant et le Sage, peuvent être mentionnés individuellement ou concomitamment avec d'autres. On peut dire, par exemple: Ô Tout Puissant et Indulgent! Ô Pardonneur et Miséricordieux et ainsi de suite. D'autres, ne peuvent être mentionnés individuellement, mais avec leurs opposés, comme Celui qui empêche (El-Mâni'), Celui qui peut nuire (à ceux qui L'offensent) Eddhâr, le Vengeur (El-Muntaqim). Ces noms ne peuvent être séparés de leurs opposés qui sont Celui qui donne (El-Mu'tî), l'Utile (Ennâfi') et l'Indulgent (El-'Afuww). On dit donc: Celui qui empêche et Celui qui donne, Celui qui peut nuire (à ceux qui L'offensent) et l'Utile, le Vengeur et l'Indulgent, Celui qui donne puissance et considération et Celui qui avilit. En effet, la perfection réside dans la concomitance de chacun de ces noms avec son opposé, car le but recherché est de montrer qu'Il est le seul à posséder la seigneurie et à diriger les affaires des créatures, en leur accordant ce qu'Il veut, en les privant de ce qu'Il veut, en leur donnant des avantages, en leur causant des nuisances, en leur pardonnant ou en se vengeant d'eux (Lorsqu'ils L'offensent). Par

contre, il n'est pas permis de faire Son éloge avec le seul nom de Celui qui empêche (Mâni'), de Vengeur ou de Celui qui peut nuire. Ces noms couplés ont valeur d'un seul nom dont on ne peut séparer les lettres les unes des autres. Et même si elles sont multiples, elles ont valeur d'un seul nom. Et c'est pour cela que ces noms ne sont pas mentionnés individuellement et ne peuvent l'être qu'avec leurs opposés. Sache donc que si tu dis: «Ô Toi qui avilit! Ô Toi qui peux nuire!», tu n'auras pas fait Son éloge et tu ne l'auras pas loué, jusqu'à ce que tu mentionnes les opposés de ces noms[1].

● ● ●

[1] Même source, (1/167).

Certains beaux noms d'Allah indiquent plusieurs attributs

L'imam Ibn El-Qayyim (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) a dit: «Il y a certains beaux noms d'Allah qui indiquent plusieurs attributs. Ce nom les traite tous, comme il traite un seul d'entre eux. Il en est ainsi du Tout Puissant, du Très Glorieux et de Celui qui n'a besoin de rien pour exister. Ibn 'Abbâs a dit à ce sujet, comme l'a rapporté Ibn Abî Hâtem dans son exégèse: «Celui qui n'a besoin de rien pour exister (Essamâd) est le maître qui a atteint la perfection de sa seigneurie, le noble est celui qui a atteint la perfection de sa noblesse, le puissant est celui qui a atteint la perfection de sa puissance, l'indulgent est celui qui a atteint la perfection de son indulgence, le savant est celui qui a atteint la perfection de sa science, le sage est celui qui a atteint la perfection de sa sagesse. Or, celui qui a atteint la perfection dans tous ces attributs et dans la seigneurie, est Allah (qu'Il soit glorifié). Ce sont là des attributs qui ne sont valables que pour Allah, car nul ne Lui ressemble et nul n'est égal à Lui. Gloire à Allah, l'Unique et le Contraignant. Ce sont là des vérités qui ont échappé à ceux qui ont étudié la science du Kalâm (théologie dogmatique) dans leur explication des plus beaux noms d'Allah. Ainsi, certains ont expliqué le nom sans sa signification et l'ont dépouillé, par conséquent, sans s'en rendre compte. Or, celui qui n'a pas de science en ce domaine, risque de léser le nom suprême et de faire

preuve d'injustice à l'égard de sa signification»[1].

● ● ●

[1] Même source, (1/168). Ed. La Bibliothèque moderne de Riyâdh.

Les plus beaux noms desquels dépendent tous les noms et tous les attributs

Ibn El-Qayyim (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) a dit dans l'exégèse de la sourate «El-Fâtiha» (le prologue): «Sache que cette sourate contient toutes les demandes sublimes et fondamentales et englobe toutes les hautes valeurs. Elle nous fait connaître ainsi Celui qui est adoré (qu'Il soit exalté) à travers trois de Ses noms, desquels dépendent tous les noms sublimes et tous les attributs suprêmes. Ces trois noms sont les axes autour desquels tournent tous les autres noms. Ce sont:

- Allah, le Seigneur et le Tout Miséricordieux:

Cette sourate est bâtie sur la divinité, sur la seigneurie et sur la miséricorde. En effet, le verset: **﴿C'est Toi (Seul) que nous adorons﴾** [S.1; V.5].

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ [الفاتحة : ٥].

Est bâti sur le socle de la divinité et le verset: **﴿C'est Toi (Seul) dont nous implorons le secours﴾** [S.1; V.5].

﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة : ٥].

Est bâti sur le socle de la seigneurie. Quant à la demande de la guidée vers la voie droite elle est bâtie sur le socle de la miséricorde.

La louange, elle, implique trois choses: Allah est Celui qui est loué pour Sa divinité, Sa seigneurie et Sa miséricorde. L'éloge et la gloire s'ajoutent à la perfection de Sa grandeur. En outre, la sourate de «la Fâtiha» implique l'attestation des prophéties de trois manières:

1 - Dans la mesure où Allah est le Seigneur des univers, il ne Lui sied pas de laisser Ses serviteurs, abandonnés et négligés, sans leur faire connaître ce qui leur est utile dans cette vie et dans l'au-delà et ce qui leur est préjudiciable dans cette vie et dans l'au-delà. Penser cela, c'est porter atteinte à la seigneurie et attribuer à Allah ce qui ne Lui sied pas. Celui qui fait cela, n'aura pas estimé Allah à Sa juste valeur.

2 - Allah veut dire Celui qui est digne d'être adoré. Or, il n'y a pas d'autre voie pour les hommes de connaître Son adoration, sauf celle de Ses messagers (sur eux le salut).

3 - Parmi Ses noms, il y a le Tout Miséricordieux. Or, Sa miséricorde empêche l'abandon de Ses serviteurs et leur méconnaissance de ce qui peut les mener vers leur perfection. En effet, celui qui donne au nom du «Tout Miséricordieux» sa juste valeur, saura qu'il implique l'envoi de messagers et la révélation de Livres sacrés plus qu'il n'implique la descente de la pluie, la semence des herbes et la production de grains. Ainsi, l'exigence de la miséricorde en ce qu'elle donne la vie aux cœurs et aux âmes est plus importante que son exigence en ce qu'elle donne la vie aux corps et aux formes. Or, ceux qui ont la vue voilée ne conçoivent de ce nom que ce que peuvent concevoir les animaux et les bêtes. Quant aux êtres doués d'intelligence, ils conçoivent d'autres choses au-delà de cela»[1].

---

[1] «Madâridj Essâlikine» (1/8).

En outre, la sourate de «la Fâtiha», englobe les trois formes de l'unicité sur lesquelles sont d'accord tous les prophètes (sur eux le salut), à savoir:

1 - L'unicité scientifique. Cette forme a été appelée ainsi car elle a trait aux informations et à la connaissance. On l'appelle aussi l'unicité des noms et des attributs.

2 - L'unicité intentionnelle et volontaire. Elle a été appelée ainsi par ce qu'elle a trait à l'intention et à la volonté. Cette forme d'unicité est de deux catégories: L'unicité de la seigneurie et l'unicité de la divinité. Quant à l'unicité scientifique (l'unicité des noms et des attributs), elle est axée sur l'attestation des attributs de la perfection et sur la négation de la ressemblance et l'imitation, de même que sur la purification de tout défaut ou imperfection. Ceci est prouvé par deux choses:

A - Global et B - Détaillé.

A - Pour ce qui concerne le global, il sert à attester la louange à Allah (qu'Il soit glorifié).

B - Quant au détaillé, il sert à mentionner l'attribut de la divinité, de la seigneurie, de la miséricorde et de la souveraineté. Ces quatre attributs constituent l'axe autour desquels tournent tous les noms et les attributs.

Pour ce qui est l'exigence de la louange en cela, il faut savoir que la louange implique l'éloge de Celui qui est digne de louange à travers les attributs de Sa perfection et la description de Sa majesté, avec la manifestation de Son amour, la satisfaction à Son égard et la soumission à Lui. En effet, ne peut être considéré comme louant Allah celui qui nie les attributs de Celui qui est digne de louange ou celui qui se détourne de Son amour ou de la soumission à Lui. Autant sont nombreux les attributs de Celui qui est digne de

louange, autant Sa louange sera plus parfaite et autant on diminue les attributs de Sa perfection, autant Sa louange diminuera.

Et c'est pour cela que toute la louange appartient à Allah, une louange que Lui seul peut cerner en raison de la perfection de Ses attributs et de leur multitude.

Par conséquent, aucune de Ses créatures, n'est en mesure de faire Sa louange en ce qu'Il a comme attributs de perfection et qualificatifs de majesté, que nul autre que Lui ne peut cerner. C'est pour cela que le Prophète (qsssl) disait: **«Mon Dieu, je me mets sous la protection de Ta satisfaction contre ta colère et sous la protection de Ton salut contre Ton châtiment, et je me mets réfugie en Toi contre Toi. Je ne peux pas faire Ton éloge comme Tu l'as fait Toi-même»[1].**

C'est là une indication sur l'unicité des noms et des attributions.

Quant à l'indication des cinq noms sur eux (c'est-à-dire sur les noms et les attributs, à savoir: Allah, le Seigneur, Le Très Miséricordieux, le Tout Miséricordieux et le Souverain), elle est bâtie sur deux principes:

Le premier principe: Les noms d'Allah (qu'Il soit exalté) indiquent les attributs de Sa perfection, et ils dérivent de ces attributs. Ce sont des noms et ce sont des attributs, et c'est pourquoi ils sont beaux et sublimes, car, s'ils étaient de simples expressions sans significations, ils ne seraient pas beaux et sublimes et n'indiqueraient ni éloge ni perfection. Auquel cas, il aurait été permis de prononcer les noms de la vengeance et de la colère au lieu et place de ceux de la miséricorde et de la bienfaisance. On dira alors: «Mon Dieu, je me suis fais du tort à moi-même, pardonne-

---

[1] Moslem (1/352).

moi, car Tu es Celui qui se venge! Mon Dieu, donne-moi, car Tu es Celui qui peut nuire et Celui qui empêche!» et ainsi de suite, à Dieu ne plaise.

Ainsi, nier les significations des plus beaux noms est la forme la plus abjecte de la négation au sujet de laquelle Allah a dit: **﴿Et laissez ceux qui profanent Ses noms: ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait﴾** [S.7; V.180].

﴿وَذَرُوا۟ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ أَسْمَـٰٓئِهِۦ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ﴾ [الأعــــــراف: ١٨٠].

Si ces noms n'indiquaient aucune signification ou attribut, il n'aurait pas été permis qu'Il nous en informe avec leurs sources et qu'Il en soit décrit avec. Mais Allah S'est attribué ces noms et les a attestés pour Lui-même, de même que Son messager (qsssl) l'a fait aussi. Il en est ainsi de Sa parole: **﴿En vérité, c'est Allah qui est le Grand Pourvoyeur, le Détenteur de la force, l'Inébranlable﴾** [S.51; V.58].

﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ۝٥٨﴾ [الذاريات: ٥٨].

On sait donc que le Détenteur de la force fait partie de Ses plus beaux noms, et il signifie celui qui est caractérisé par la force. Il en est ainsi de Sa parole: **﴿La puissance tout entière est à Allah﴾** [S.35; V.10].

﴿فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ [فاطر: ١٠].

Le Tout Puissant est celui qui possède la puissance, et sans l'attestation de la force et de la puissance, Il ne serait pas appelé le Tout Puissant et le Détenteur de la force. Il en est de même pour Sa parole: **﴿Il l'a fait descendre en toute connaissance﴾** [S.4; V.166].

﴿أَنزَلَهُۥ بِعِلْمِهِۦ﴾ [النساء: ١٦٦].

Les musulmans sont tous d'accord sur le fait que lorsqu'on jure par la vie d'Allah, par Son ouïe, Sa vue, Sa puissance ou Sa force, cela est considéré comme un serment qui nécessite une expiation s'il n'est pas respecté, car ce sont là des attributs de Sa perfection d'où dérivent Ses noms.

En outre, si Ses noms ne comportaient pas des significations et des attributs, il ne serait pas permis de parler de Lui à travers les actes qu'ils impliquent. On ne peut pas dire par exemple: Il écoute, Il regarde, Il sait, Il peut ou Il veut, car l'attestation des règles des attributs est une ramification de leur attestation. Or, lorsque le fondement d'un attribut est supprimé, il devient impossible d'attester sa règle. De ce fait, la négation des significations de Ses noms (qu'Il soit glorifié), est parmi les pires formes de l'incroyance. Cette forme d'incroyance est de plusieurs catégories. Celle-ci est l'une d'entre elles.

Le deuxième principe: De même que chaque nom parmi Ses plus beaux noms, indique l'essence et l'attribut dont il dérive par conformité, de même qu'il les indique, par deux autres indications, à savoir l'implication et l'exigence.

Ainsi, le nom indique l'attribut d'une façon individuelle par implication, de même que l'essence abstraite, et il indique un autre attribut par exigence. Par exemple, le nom d'«Audient», indique l'essence du Seigneur et Son ouïe par conformité, mais il indique l'essence seule et l'ouïe seule, par implication. Par ailleurs, il indique le nom de «Vivant» et l'attribut de la vie par obligation. Il en est ainsi de tous Ses noms et attributs. Mais les gens diffèrent dans leur compréhension de la conformité et de son inexistence.

Ces deux principes, une fois attestés, on arrive à la conclusion que le nom d'«Allah» indique tous les beaux noms et tous les

attributs sublimes, et ce à travers les trois indications: la conformité, l'implication et l'exigence.

Il indique Sa divinité impliquant l'attestation des attributs divins pour Lui, en L'exemptant des opposés de ces attributs. Par attributs divins - c'est-à-dire qu'Allah le Dieu Vrai est Unique et n'a pas d'associé - il faut entendre les attributs de la perfection exempts de toute ressemblance ou comparaison et de tout défaut ou imperfection. C'est pour cela qu'Allah ajoute l'ensemble de Ses plus beaux noms à ce nom sublime et glorieux, comme dans Sa parole: **﴿A Allah appartiennent les plus beaux noms﴾** [S.7; V.180].

﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

On dit aussi: «Le Très Miséricordieux, le Tout Miséricordieux, l'Infiniment Saint, La Paix, le Tout Puissant et le Sage, font partie des noms d'Allah», mais on ne peut pas dire: «Allah fait partie des noms du Très Miséricordieux ou des noms du Tout Puissant», et ainsi de suite.

Il est établi donc que Son nom «Allah» implique toutes les significations des plus beaux noms et les indique globalement. En outre, les plus beaux noms clarifient et détaillent les attributs divins dont dérive le nom «Allah». Par ailleurs, le nom «Allah» indique en soi la divinité et le droit à l'adoration d'Allah que les créatures ont reconnu comme Dieu par amour, glorification, soumission et recours à Lui en cas de besoin et de malheur. Ceci est une exigence de la perfection de Sa seigneurie et de Sa miséricorde qui impliquent, pour leur part, la perfection de la souveraineté et de la louange. En outre, Sa divinité, Sa seigneurie, Sa miséricorde et Sa souveraineté sont des implications de l'ensemble des attributs de Sa perfection, dans la mesure où il est impossible d'attester cela pour celui qui n'est pas vivant, audient, voyant, tout puissant, parlant, capable de faire ce qu'il veut et sage dans ses décisions.

Par ailleurs, les attributs de la majesté et de la beauté sont particuliers au nom «Allah».

Les attributs de l'acte, de la puissance, de l'exclusivité de l'avantage et de la nuisance, du don et de la privation, de l'influence de la volonté et de la perfection de la puissance, de même que la direction des affaires de la création, sont particuliers au nom «Seigneur».

Quant aux attributs de la bienfaisance, de la générosité, de la charité, de la mansuétude, de la grâce, de l'indulgence et de la douceur, sont particuliers au nom «Miséricordieux».

La répétition sert ici à attester la description, à obtenir ses effets et à dépendre de ses dépendances. Ainsi, le Très Miséricordieux est celui dont la miséricorde sert à Le décrire. Quant au Tout Miséricordieux, c'est Celui qui est Compatissant avec Ses serviteurs. C'est pour cela que le Très-Haut dit: ﴿**Il est Tout Miséricordieux envers les croyants**﴾ [S.33; V.43].

﴿وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٣].

Il n'a pas dit le Très Miséricordieux envers Ses serviteurs ni le Très Miséricordieux envers les croyants, avec ce que le nom de Très Miséricordieux recèle comme abondance et globalité de cette description et ce qu'Il représente comme significations liées à ce avec quoi Il est décrit. Et c'est pour cela qu'Allah lie souvent ce nom à Son établissement sur le Trône, comme dans Sa parole: ﴿**Le Très Miséricordieux S'est établi «Istawâ» sur le Trône**﴾ [S.20; V.5].

﴿ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۝٥﴾ [طه: ٥].

En ce sens que le Trône entoure toutes les créatures et les cerne, et la miséricorde entoure aussi toute la création et la cerne, comme a dit le Très-Haut: ﴿**Et Ma miséricorde embrasse toute chose**﴾ [S.7; V.156].

﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

Dans «le Sahîh», le Prophète (qsssl) a dit, d'après le hadith rapporté par Abû Huraïra (qu'Allah l'agréé): **«Lorsque Allah créa la création, Il écrivit dans un Livre qui se trouve auprès de Lui, posé sur le Trône: «Ma miséricorde l'emporte sur Ma colère»**[1].

Observe donc la particularité de ce livre dans la mention de la miséricorde et dans son placement sur le Trône, auprès d'Allah et compare ceci avec la parole du Très-Haut: **﴾Le Très Miséricordieux S'est établi «Istawâ» sur le Trône﴿** [S.20; V.5].

﴿ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۝٥﴾ [طه: ٥].

Et Sa parole: **﴾Et le Très Miséricordieux S'est établi «Istawâ» ensuite sur le Trône. Interroge donc qui est bien informé de Lui﴿** [S.25; V.59].

﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَٰنُ فَسْـَٔلْ بِهِۦ خَبِيرًا﴾ [الفرقان: ٥٩].

Ce faisant, il te sera ouvert une grande porte de la connaissance du Seigneur (qu'Il soit glorifié), à condition que le dépouillement des attributs et l'observance de la doctrine de la Djahmiyya ne la referme pas.

D'autre part, les attributs de la justice, de la rétraction et de la dilatation, de l'abaissement et de l'élévation, du don et de la privation, de l'ennoblissement et de l'avilissement, de la contrainte et du pouvoir, et autres, sont particuliers au nom de «Souverain». A ce nom est assigné le Jour de la résurrection, où les comptes seront demandés avec justice, car c'est Allah, seul, qui sera le Juge en ce jour. C'est aussi le Jour de la vérité, alors que ce qui le précède

[1] El-Bukhâri avec «El-Feth» (6/187) et Moslem (4/2107).

est comme une heure; et c'est le but, alors que les jours de ce bas monde sont des étapes qui mènent à Lui.

En outre, dans la mention de ces noms, après la louange, dans Sa parole: **﴿Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le Très Miséricordieux, le Tout Miséricordieux, Maître du Jour de la rétribution﴾** [S.1; V.2 à 4].

﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢﴾ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿٤﴾﴾ [الفاتحة: ٢ ـ ٤].

Et dans le rythme de la louange sur son fond et son implication, il y a ce qui indique qu'Il est Loué dans Sa divinité, Loué dans Sa seigneurie, Loué dans Sa miséricorde et Loué dans Sa souveraineté. Il est un Dieu Loué, un Seigneur Loué et un Souverain Loué. Il a, en cela, toutes les formes de la perfection.

Une perfection découlant de ce nom mentionné dans son individualité, une perfection découlant d'un autre nom mentionné dans son individualité, et une perfection découlant de la concomitance de ces deux noms. L'exemple en cela est la parole du Très-Haut: **﴿Allah se suffit à Lui-même et Il est Digne de louange﴾** [S.64; V.6].

﴿وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ [التغابن: ٦].

Et: **﴿Et Allah est Omniscient et Sage﴾** [S.4; V.26].

﴿وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [النساء: ٢٦].

Et: **﴿Et Allah est Omnipotent et Allah est Pardonneur et Très Miséricordieux﴾** [S.60; V.7].

﴿وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [الممتحنة: ٧].

La suffisance à soi-même est un attribut de perfection et la

dignité de louange est un attribut de perfection. La concomitance de Sa suffisance à Soi-même et de Sa louange est aussi une perfection. Sa science est une perfection et Sa sagesse est une perfection. De même, la concomitance de la science avec la sagesse est aussi une perfection. Sa toute puissance est une perfection et Son pardon est une perfection. De même, la concomitance de la toute puissance et du pardon est aussi une perfection. Il en est ainsi du pardon après la capacité de châtier. **﴾Alors Allah est pardonneur et Omniscient﴿** [S.4; V.149].

﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾ [النساء: ١٤٩].

Ce n'est pas n'importe qui a la capacité de châtier qui pardonne et ce n'est pas n'importe qui pardonne, qui le fait en ayant le pouvoir de châtier; ce n'est pas n'importe qui sait qui peut être indulgent et ce n'est pas n'importe quel indulgent qui est savant. Il est difficile, certes, d'allier peu à peu, l'indulgence à la science, le pardon à la capacité de châtier, la souveraineté à la louange et la puissance à la miséricorde. **﴾Et Ton Seigneur est en vérité Lui le Tout Puissant, le Tout Miséricordieux﴿** [S.26; V.9].

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۝٩﴾ [الشعراء: ٩].

Il y a là la preuve la plus manifeste quant au fait que les noms du Seigneur dérivent d'attributs et de significations qui leur sont liés et que chaque nom correspond à ce qui est mentionné avec lui et qui lui est concomitant comme acte et ordre. Et c'est Allah qui assiste dans la justesse[1].

Lorsque l'invocateur dit: «Mon Dieu je Te demande», c'est comme s'il dit: «J'invoque Allah qui possède les plus beaux noms et les attributs sublimes par Ses noms et Ses attributs. Il rejoint en

---

[1] «Madâridj Essâlikine» d'Ibn El-Qayyim (1/24-37).

cela le Prophète (qsssl) qui dit: «**A chaque fois qu'un malheur ou une affliction atteint le fils d'Adam et qu'il dise: «Mon Dieu, je suis Ton serviteur, le fils de Ton serviteur, le fils de ta servante. Mon toupet est dans Ta main, je suis soumis à Tes décisions et Tu es juste dans Ton jugement. Je te demande avec tout nom qui T'appartient, que Tu t'es attribué, que Tu as fais descendre dans Ton Livre, que Tu as enseigné à un de Tes serviteurs ou que Tu as gardé pour Toi dans la science de l'invisible, de faire en sorte que le Coran soit le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, la dissipation de ma tristesse et la cause de disparition de mon affliction et de mon malheur», Allah fera disparaître son malheur et son affliction et lui donnera en échange de la joie**». Les compagnons lui dirent: «Ô Messager d'Allah! Devons-nous apprendre ces paroles?». Il leur répondit: «**Oui, celui qui les entend est tenu de les apprendre**»[1].

Ainsi, l'évocateur peut invoquer Allah avec Ses noms et Ses attributs, comme cela est mentionné dans le Nom suprême: «**Mon Dieu, je T'invoque, car Tu possèdes la louange; il n'y a de dieu que Toi, le Bienfaiteur, le Créateur des cieux et de la terre; Celui qui possède la majesté et la générosité; Ô Toi le Vivant et le Subsistant par Lui-même!**»[2].

L'invocation est de trois sortes:

1 - Que tu invoques Allah avec Ses noms et Ses attributs.

2 - Que tu L'invoques avec ton besoin, ta pauvreté et ton avilissement, en disant: Je suis le serviteur pauvre, malheureux, méprisable, cherchant le secours, etc.

3 - Que tu invoques pour demander quelque chose sans

---

[1] Rapporté par Ahmed (1/391) et authentifié par El-Albâni.

[2] Rapporté par les auteurs des Sunen. Voir «Sahîh Ibn Mâdja» (2/329).

mentionner ni l'une ni l'autre de ces sortes d'invocation. Certes, la première est plus parfaite que la deuxième et la deuxième est plus parfaite que la troisième, et si tu arrives à réunir les trois sortes d'invocation, ce sera plus parfait. C'est là l'ensemble des invocations du Prophète (qsssl).

En effet, l'invocation qu'avait appris l'homme véridique de cette communauté (Abû Bakr) mentionne les trois sortes:

1. Il a dit à son début: **«Mon Dieu, j'ai fais beaucoup de tort à moi-même»**[1]. C'est là l'état de l'invocateur.

2. Il a dit ensuite: **«Nul autre que Toi ne pardonne les péchés»**. C'est là l'état de L'évocateur.

3. Il a dit à la fin: **«Pardonne-moi»**. Il cita ensuite sa demande puis termina son invocation par deux noms parmi les plus beaux noms d'Allah qui correspondent à la demande et l'exigent.

Ibn El-Qayyim a dit ensuite: «Ces propos que nous avons choisis ont été cités par plus d'un savant parmi les pieux anciens. El-Haçan El-Basrî a dit: «Mon Dieu (Allahumma)» est la somme des invocations». Abû Radjâ El-'Atâridî a dit: «La lettre «M» dans sa parole Allahumma (Mon Dieu) contient quatre vingt dix neufs noms parmi les noms d'Allah». De son côté, Ennadhr Ibn Chamîl a dit: «Celui qui dit: «Mon Dieu (Allahumma)» aura invoqué Allah avec tous Ses noms»[2].

● ● ●

---

[1] El-Bukhâri (1/68) et Moslem (4/2078).

[2] «Ettafsîr El-Qayyim» d'Ibn El-Qayyim, pp.210, 211.

Les noms d'Allah et Ses attributs Lui sont spécifiques et la concordance des noms n'implique pas l'identification des significations

Ibn Taymiyya (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) a dit: «Allah a attribué à Son essence des noms et à Ses attributs des noms. Ainsi, ces noms deviennent spécifiques à Lui, une fois qu'ils Lui sont adjoints, et personne ne les partage avec Lui. Cependant, Allah a attribué à certaines de Ses créatures des noms qui leur sont particuliers et leur sont adjoints. Pourtant, en dépit de la concordances de ces noms, il n'y a aucune identification entre leurs significations et aucune union dans l'absolu et l'abstraction de l'ajout et de la spécificité. Il n'y a aucune ressemblance et aucune comparaison entre les significations des noms de même qu'il n'y a pas de ressemblance et de comparaison entre les nommés.

En effet, Allah S'est nommé le Vivant en disant: **﴿Allah! Point de divinité à part Lui, le Vivant, Celui qui subsiste par Lui-même﴾** [S.2; V.255].

﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

Il a nommé aussi certaines de Ses créatures du nom de Vivant en disant: **﴿Du mort, Il fait sortir le vivant, et du vivant, Il fait sortir le mort﴾** [S.30; V.19].

﴿يُخۡرِجُ ٱلۡحَيَّ مِنَ ٱلۡمَيِّتِ وَيُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتَ مِنَ ٱلۡحَيِّ﴾ [الروم: ١٩].

Certes, il n'y a aucune comparaison entre ce Vivant et ce vivant, car Sa parole **﴾le Vivant﴿** est le nom d'Allah qui lui est spécifique, alors que Sa parole: **﴾Il fait sortir le vivant du mort﴿**, est le nom du vivant créé qui lui est spécifique. Cependant, ils deviennent concordants une fois qu'ils sont dépouillés de leur spécificité. Or, ce qui est absolu n'a pas de dénomination existante à l'extérieur; c'est la raison qui comprend à partir de ce qui est absolu une part commune entre les deux nommés. Cependant, au niveau de la spécificité, ceci est limité par ce qui distingue le Créateur du créé et vice versa.

Ceci s'applique à tous les noms d'Allah et Ses attributs. On arrive à comprendre cela avec ce que le nom indique par concordance et accord et ce qu'il indique par ajout et spécificité qui empêche toute participation du créé avec le Créateur dans Ses particularités.

Allah S'est donné aussi le nom d'Omniscient et d'Indulgent, et a donné à certains de Ses serviteurs le nom de savant en disant: **﴾Et ils lui annoncèrent la (naissance) d'un garçon plein de savoir﴿** [S.51; V.28].

﴿وَبَشَّرُوهُ بِغُلَٰمٍ عَلِيمٍ﴾ [الذاريات: ٢٨].

Il s'agit là d'Isaac (sur lui le salut). Il a donné à un autre de Ses serviteurs le nom d'indulgent en disant: **﴾Nous lui fîmes donc la bonne nouvelle d'un garçon (Ismaïl) indulgent﴿** [S.37; V.101].

﴿فَبَشَّرۡنَٰهُ بِغُلَٰمٍ حَلِيمٍ ١٠١﴾ [الصافات: ١٠١].

Il s'agit là d'Ismaïl (sur lui le salut). Or, l'Omniscient n'est pas comme le plein de savoir et l'Indulgent n'est pas comme l'indulgent. Il n'y a aucune commune mesure entre eux.

Allah S'est donné aussi le nom de Celui qui entend et voit tout en disant: ﴿**Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants-droit, et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Quelle bonne exhortation qu'Allah vous fait! Allah est, vérité, Celui qui entend et qui voit tout**﴾ [S.4; V.58].

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾﴾ [النساء: ٥٨].

Il a aussi donné le nom de celui qui voit et entend à certains de Ses serviteurs en disant: ﴿**Nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangé (aux composantes diverses) pour le mettre à l'épreuve. (C'est pourquoi) Nous l'avons fait entendant et voyant**﴾ [S.76; V.2].

﴿إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَٰهُ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ﴿٢﴾﴾ [الإنسان: ٢].

Or, Celui qui entend et voit tout n'est pas comme celui qui entend et voit. Il n'y a aucune commune mesure entre eux.

Il S'est donné également le nom de Compatissant et de Miséricordieux en disant: ﴿**Allah, certes, est Compatissant et Miséricordieux pour les hommes**﴾ [S.2; V.143].

﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾﴾ [البقرة: ١٤٣].

Il a donné aussi à certains de Ses serviteurs le nom de compatissant et de miséricordieux en disant: ﴿**Certes, un Messager pris parmi vous, est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants**﴾ [S.9; V.128].

﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ

عَلَيۡكُم بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ رَءُوفٞ رَّحِيمٞ ١٢٨﴾ [التوبة: ١٢٨].

Or, le Compatissant et Miséricordieux n'est pas comme le compatissant et miséricordieux. Il n'y a aucune commune mesure entre eux.

Il S'est donné également le nom de Roi en disant: **﴾Le Roi, le Pur﴿** [S.59; V.23].

﴿ٱلۡمَلِكُ ٱلۡقُدُّوسُ﴾ [الحشر: ٢٣].

Il a donné aussi le nom de roi à certains de Ses serviteurs en disant: **﴾il y avait derrière eux un roi qui saisissait de force tout bateau﴿** [S.18; V.79].

﴿وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٞ يَأۡخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصۡبٗا﴾ [الكهف: ٧٩].

Et aussi: **﴾Et le roi dit: «Amenez-le moi»﴿** [S.12; V.50].

﴿وَقَالَ ٱلۡمَلِكُ ٱئۡتُونِي بِهِۦۖ﴾ [يوسف: ٥٠].

Or, le Roi n'est pas comme le roi. Il n'y a aucune commune mesure entre eux.

Il S'est donné aussi le nom de Rassurant en disant: **﴾Le Rassurant, le Prédominant﴿** [S.59; V.23].

﴿ٱلۡمُؤۡمِنُ ٱلۡمُهَيۡمِنُ﴾ [الحشر: ٢٣].

Il a donné également le nom de croyant à certains de Ses serviteurs en disant: **﴾Celui qui est croyant est-il comparable au pervers? (Non) Ils ne sont point égaux﴿** [S.32; V.18].

﴿أَفَمَن كَانَ مُؤۡمِنٗا كَمَن كَانَ فَاسِقٗاۚ لَّا يَسۡتَوُۥنَ ١٨﴾ [السجدة: ١٨].

Le croyant n'est pas comme le croyant. Il n'y a aucune commune mesure entre eux.

Il S'est donné aussi le nom de Tout Puissant en disant: **﴾Le Tout Puissant, le Contraignant, l'Orgueilleux﴿** [S.59; V.23].

﴿ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ﴾ [الحشر: ٢٣].

Il a donné également le nom de puissant à certains de Ses serviteurs en disant: **﴾Et la femme d'El-'Azîz (le puissant) dit...﴿** [S.12; V.51].

﴿قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ﴾ [يوسف: ٥١].

Allah S'est donné aussi le nom de Contraignant et d'orgueilleux et a donné ce nom à certains de Ses serviteurs en disant: **﴾Ainsi Allah scelle-t-Il le cœur de tout orgueilleux tyran﴿** [S.40; V.35].

﴿كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾ [غافر: ٣٥].

Le Contraignant n'est pas comme le tyran et l'Orgueilleux n'est pas comme l'orgueilleux. Il n'y a aucune commune mesure entre eux.

Les exemples comme ceux-là sont légion.

Allah a donné aussi à Ses attributs des noms et a donné aux attributs de Ses serviteurs des noms qui leur ressemblent. Il a dit ainsi: **﴾Et de Sa science, ils n'embrassent que ce qu'Il veut﴿** [S.2; V.255].

﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

Il a dit aussi: **﴾Il l'a fait descendre en toute connaissance﴿** [S.4; V.166].

﴿أَنزَلَهُۥ بِعِلْمِهِۦ﴾ [النساء: ١٦٦].

Il a dit également: **﴾En vérité, c'est Allah qui est le Grand Pourvoyeur, le Détenteur de la force, l'Inébranlable﴿** [S.51; V.58].

﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ۝٥٨﴾ [الذاريات: ٥٨].

Il a dit de même: **﴾N'ont-ils pas vu qu'en vérité Allah qui les a créés est plus fort qu'eux?﴿** [S.41; V.15].

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ [فصلت: ١٥].

Il a aussi appelé l'attribut de la créature, science et puissance en disant: **﴾Et on ne vous a donné que peu de connaissance﴿** [S.17; V.85].

﴿وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥].

Il a dit aussi: **﴾Et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant (plus docte que lui)﴿** [S.12; V.76].

﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٦].

Il a dit également: **﴾Ils exultaient des connaissances qu'ils avaient﴿** [S.40; V.83].

﴿فَرِحُوا۟ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ﴾ [غافر: ٨٣].

Il a dit de même: **﴾Allah, c'est Lui qui vous a créés faibles; puis après la faiblesse, Il vous donne la force; puis après la force, Il vous réduit à la faiblesse et à la vieillesse: Il crée ce qu'Il veut et c'est Lui l'Omniscient, l'Omnipotent﴿** [S.30; V.54].

﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۖ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ۝٥٤﴾ [الروم: ٥٤].

Il a dit aussi: **﴾Et qu'Il ajoute force à votre force﴿** [S.11; V.52].

﴿وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ﴾ [هود: ٥٢].

Il a dit également: **﴾Et le ciel, Nous l'avons construit par Notre puissance﴿** [S.51; V.47].

﴿وَٱلسَّمَآءَ بَنَيْنَٰهَا بِأَيْي۟دٍ﴾ [الذاريات: ٤٧].

Il a dit de même: ﴿**Et rappelle-toi David, Notre serviteur, doué de force**﴾ [S.38; V.17].

﴿وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُۥدَ ذَا ٱلْأَيْدِ﴾ [ص: ١٧].

La science n'est pas comme la science, et la force n'est pas comme la force. Il n'y a aucune commune mesure entre elles.

Allah S'est donné aussi la vouloir comme attribut en disant: ﴿**Pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit. Mais vous ne pouvez vouloir, que si Allah veut, (Lui,) le Seigneur de l'Univers**﴾ [S.81; V.28, 29].

﴿لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢٩﴾﴾ [التكوير: ٢٨، ٢٩].

Il a dit aussi: ﴿**Ceci est un rappel. Que celui qui veut prenne donc le chemin vers son Seigneur! Cependant, vous ne saurez vouloir, à moins qu'Allah veuille. Et Allah est Omniscient et Sage**﴾ [S.76; V.29, 30].

﴿إِنَّ هَٰذِهِۦ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًا ﴿٢٩﴾ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٠﴾﴾ [الإنسان: ٢٩، ٣٠].

Il S'est donné aussi comme attribut la volonté et l'a attribué à Son serviteur en disant: ﴿**Vous voulez les biens d'ici-bas, tandis qu'Allah veut l'au-delà. Allah est Puissant et Sage**﴾ [S.8; V.67].

﴿تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْءَاخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [الأنفال: ٦٧].

En outre, Il S'est attribué l'attribut de l'amour et l'a attribué à Son serviteur en disant: ﴿**Allah va faire venir un peuple qu'Il aime et qui L'aime**﴾ [S.5; V.54].

﴿فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ﴾ [المائدة: ٥٤].

Il a dit aussi: ﴿**Dis: «Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors»**﴾ [S.3; V.31].

﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١].

Il S'est attribué également l'attribut de la satisfaction et l'a attribué à Son serviteur en disant: ﴿**Allah les a agréés et eux L'ont agréé**﴾ [S.5; V.119].

﴿رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ﴾ [المائدة: ١١٩].

Certes, le vouloir d'Allah n'est pas comme le vouloir de l'homme. Il en est de même pour la volonté, l'amour et la satisfaction.

Allah S'est décrit aussi comme ayant de l'aversion pour les infidèles et Il les a décrits comme ayant de l'aversion en disant: ﴿**A ceux qui n'auront pas cru on proclamera: «L'aversion d'Allah (envers vous) est plus grande que votre aversion envers vous-mêmes, lorsque vous étiez appelés à la foi et que vous persistiez dans la mécréance»**﴾ [S.40; V.10].

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَٰنِ فَتَكْفُرُونَ ﴿١٠﴾﴾ [غافر: ١٠].

Certes, l'aversion d'Allah n'a rien à voir avec l'aversion des hommes.

Il S'est aussi décrit comme usant de ruse et de stratagème en décrivant aussi Son serviteur avec cela. Il a dit: ﴿**Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot**﴾ [S.8; V.30].

﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ﴾ [الأنفال: ٣٠].

Il a dit aussi: ﴿**Ils se servent d'une ruse, et Moi aussi Je prépare une ruse**﴾ [S.86; V.15, 16].

﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝١٥ وَأَكِيدُ كَيْدًا ۝١٦﴾ [الطارق: ١٥، ١٦].

Cependant, la ruse et les stratagèmes d'Allah n'ont rien à voir avec la ruse et les stratagèmes de l'homme.

Il S'est aussi décrit comme accomplissant des œuvres en disant: **﴾Ne voient-ils donc pas que, parmi ce que Nos mains ont fait, Nous leur avons créé des bestiaux dont ils sont propriétaires﴿** [S.36; V.71].

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَـٰمًا فَهُمْ لَهَا مَـٰلِكُونَ ۝٧١﴾ [يس: ٧١].

Il a également décrit Son serviteur comme accomplissant des œuvres en disant: **﴾en récompense de ce qu'ils œuvraient﴿** [S.32; V.17].

﴿جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧].

Certes, les œuvres d'Allah n'ont rien à voir avec les œuvres de l'homme.

Allah S'est décrit en outre comme interpellant et appelant les hommes en disant: **﴾Du côté droit du Mont (Sinaï) Nous l'appelâmes et Nous le fîmes approcher (de Nous) tel un confident﴿** [S.19; V.52].

﴿وَنَـٰدَيْنَـٰهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَـٰهُ نَجِيًّا ۝٥٢﴾ [مريم: ٥٢].

Et en disant: **﴾Et le jour où Il les appellera﴿** [S.28; V.62].

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ﴾ [القصص: ٦٢].

En disant aussi: **﴾Et leur Seigneur les appela...﴿** [S.7; V.22].

﴿وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَآ﴾ [الأعراف: ٢٢].

Il a décrit aussi Son serviteur comme interpellant et appelant en disant: **﴾Ceux qui t'appellent à haute voix de derrière les appartements, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas﴿** [S.49; V.4].

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَٰتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝٤﴾ [الحجرات: ٤].

Il a dit également: **﴾Quand vous avez un entretien confidentiel avec le Messager﴿** [S.58; V.12].

﴿إِذَا نَٰجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ﴾ [المجادة: ١٢].

Il a dit de même: **﴾Quand vous tenez des conversations secrètes, ne vous concertez pas pour pécher et transgresser﴿** [S.58; V.9].

﴿إِذَا تَنَٰجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَٰجَوْا۟ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ﴾ [المجادة: ٩].

Certes, il n'y a aucune comparaison entre l'interpellation et les conversations d'Allah et celles de l'homme.

Il S'est décrit aussi comme parlant en disant: **﴾Et Allah a effectivement parlé à Moïse﴿** [S.4; V.164].

﴿وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤].

Et en disant: **﴾Et lorsque Moïse vint à Notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé﴿** [S.7; V.143].

﴿وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰتِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ﴾ [الأعراف: ١٤٣].

En disant aussi: **﴾Parmi ces messagers, Nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé﴿** [S.2; V.253].

﴿تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٥٣].

Il a aussi attribué à Son serviteur la faculté de parler en disant: **﴿Et le roi dit: «Amenez-le moi; je me le réserve pour moi-même». Et lorsqu'il lui eut parlé, il dit: «Tu es dès aujourd'hui près de nous, en une position d'autorité et de confiance»﴾** [S.12; V.54].

﴿وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِى بِهِۦٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِى ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُۥ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٤﴾﴾ [يوسف: ٥٤].

Certes, la façon de parler d'Allah n'a rien à voir avec celle de l'homme.

Il S'est aussi décrit comme donnant et confiant des informations en décrivant aussi certains de Ses serviteurs comme faisant cela. Il a dit: **﴿Lorsque le Prophète confia un secret à l'une de ses épouses et qu'elle l'eut divulgué et qu'Allah l'en eut informé, celui-ci en fit connaître une partie et passa sur une partie. Puis, quand il l'en eut informée, elle dit: «Qui t'en a donné nouvelle?». Il dit: «C'est l'Omniscient, le Parfaitement Connaisseur qui m'en a avisé»﴾** [S.66; V.3].

﴿وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِىُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَٰجِهِۦ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِۦ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُۥ وَأَعْرَضَ عَنۢ بَعْضٍ ۖ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِۦ قَالَتْ مَنْ أَنۢبَأَكَ هَٰذَا ۖ قَالَ نَبَّأَنِىَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿٣﴾﴾ [التحريم: ٣].

Cependant, il n'y a aucune comparaison à faire entre l'une et l'autre des transmissions d'informations.

Allah S'est décrit également comme enseignant à Ses serviteurs de même qu'Il a décrit Son serviteur comme enseignant à autrui en disant: **﴿Le Tout Miséricordieux. Il a enseigné le Coran. Il a créé l'homme. Il lui a appris à s'exprimer clairement﴾** [S.55; V.1 à 4].

﴿ٱلرَّحْمَٰنُ ﴿١﴾ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ﴿٢﴾ خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ ﴿٣﴾ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴿٤﴾﴾ [الرحمٰن: ١ ـ ٤].

Il a dit aussi: **﴿En leur apprenant ce qu'Allah vous a appris﴾** [S.5; V.4].

﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ﴾ [المائدة: ٤].

Il a dit également: **﴿Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'Il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes, qui leur récite Ses versets, les purifie et leur enseigne le Livre et la sagesse﴾** [S.3; V.164].

﴿لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ﴾ [آل عمران: ١٦٤].

Certes, la façon d'enseigner d'Allah n'a rien à voir avec celle de l'homme.

Il S'est aussi décrit comme se mettant en colère en disant: **﴿Allah est courroucé contre eux, les a maudits﴾** [S.48; V.6].

﴿وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ﴾ [الفتح: ٦].

Il a décrit également Son serviteur comme se mettant en colère dans Sa parole: **﴿Et lorsque Moïse retourna à son peuple, fâché, attristé﴾** [S.7; V.150].

﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَىٰ قَوْمِهِۦ غَضْبَٰنَ أَسِفًا﴾ [الأعراف: ١٥٠].

Il reste qu'il n'y a rien de comparable entre la colère d'Allah et la colère de l'homme.

Il S'est décrit aussi comme s'étant établi sur le Trône, en disant dans sept sourates de Son Livre qu'Il S'est établi sur le Trône. En outre, Il a décrit certains de Ses serviteurs comme s'étant établis sur autre chose. Il a dit par exemple: **﴿Afin que vous vous installiez sur leurs dos﴾** [S.43; V.13].

﴿لِتَسْتَوُۥا عَلَىٰ ظُهُورِهِۦ﴾ [الزخرف: ١٣].

Il a dit aussi: **﴿Et lorsque tu seras installé, toi et ceux qui sont avec toi dans l'Arche﴾** [S.23; V.28].

﴿فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ﴾ [المؤمنون: ٢٨].

Il a dit également: **﴿Et l'Arche s'installa sur le Jûdi﴾** [S.11; V.44].

﴿وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ﴾ [هود: ٤٤].

Mais l'action de s'établir d'Allah n'a rien de comparable avec celle de l'homme.

Il S'est décrit aussi comme tendant Ses mains en disant: **﴿Et les Juifs disent: «La main d'Allah est fermée!». Que leurs propres mains soient fermées, et maudits soient-ils pour l'avoir dit. Au contraire, Ses deux mains sont largement ouvertes: Il distribue Ses dons comme Il veut﴾** [S.5; V.64].

﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا۟ بِمَا قَالُوا۟ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ﴾ [المائدة: ٦٤].

Il a aussi décrit certains de Ses serviteurs comme ayant les mains tendues en disant: **﴿Ne porte pas ta main enchaînée à ton cou (par avarice), et ne l'étend pas non plus trop largement﴾** [S.17; V.29].

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ﴾ [الإسراء: ٢٩].

Certes, il n'y a aucune comparaison à faire entre la main d'Allah et celle de l'homme, de même qu'entre la façon d'étendre d'Allah et celle de l'homme. Et si par étendre ses mains, on entend la générosité et les dons, la générosité et les dons d'Allah ne ressemblent pas à ceux de l'homme. Des exemples comme ceux-ci sont nombreux.

De ce fait, il est indispensable d'attester à Allah ce qu'Il a attesté pour Lui-même et de rejeter Sa ressemblance avec Ses créatures. Ainsi, celui qui dit qu'Allah n'a pas de science, de force, de miséricorde, de parole, qu'Il n'aime pas et n'agrée pas, qu'Il n'interpelle pas et n'a pas de conversations secrètes, qu'Il ne S'est pas établi (sur le Trône), est un négateur, un partisan du dépouillement absolu d'Allah et un comparateur d'Allah avec Ses créatures. En outre, celui qui dit: «Il a une science comme ma science, une force comme ma force, un amour comme mon amour, une satisfaction comme ma satisfaction, des mains comme mes mains ou un établissement (sur le Trône) comme mon établissement», est un assimilateur et un comparateur d'Allah avec les animaux. Bien au contraire, il est indispensable d'attester sans comparer et d'exempter sans dépouiller[1].

Ibn El-Qayyim (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) a montré que le nom et l'attribut de ce genre possède trois considérations:

«La première considération est une considération en soi indépendamment de sa limitation au Seigneur (qu'Il soit glorifié) ou au serviteur.

La deuxième considération est une considération adjointe au Seigneur et spécifique à Lui.

La troisième considération est une considération qui est adjointe au serviteur et limitée à lui.

Ainsi, ce qui est attaché au nom par son essence et sa réalité, est attesté au Seigneur et au serviteur, avec cette différence que le

[1] «Ettadmuriyya» du cheikh El-Islam Ibn Taymiyya, pp.21 à 30.

Seigneur a ce qui sied à Sa perfection et le serviteur a ce qui lui sied. Il en est ainsi du nom d'audient qui implique l'entendement de tout ce qui est audible; du voyant, qui implique la conception de tout ce qui est visible, du savant, du puissant et de tous les autres noms. Pour que cette dénomination soit possible, il est indispensable que ses significations et ses réalités intrinsèques reflètent réellement la réalité de celui qui est décrit avec. De ce fait, ce qui est attaché à ces noms par leur essence, peut être attesté au Seigneur, sans aucun inconvénient. Bien plus, il lui sera attesté d'une manière qui ne sera pas comparable ou égale à celle de Ses serviteurs. Cela dit, celui qui rejette ces noms parce qu'ils s'appliquent aussi aux créatures, aura renié Ses noms et les attributs de Sa perfection.

En outre, celui qui Lui attestera ces noms et ces attributs dans un sens qui suggère la ressemblance avec Ses serviteurs, l'aura comparé à Ses serviteurs. Or, celui qui Le compare à Ses serviteurs, aura abjuré. Par contre, celui qui Lui attestera ces noms et ces attributs d'une manière qui n'a rien de comparable ou de ressemblance avec Ses serviteurs, mais qui sied à Sa majesté et à Sa grandeur, aura évité le péché de la ressemblance et du dépouillement. Et c'est là la voie des gens de la Sunna. Par ailleurs, ce qui est attaché à l'attribut en ce qu'il est adjoint à l'homme, il est indispensable d'en exempter Allah, comme par exemple ce qui est attaché à la vie de l'homme, comme sommeil, somnolence, nourriture et autres. Il en est de même pour ce qui est attaché à sa volonté, comme mouvements et actes pour attirer ce qui lui est utile et repousser ce qui lui est préjudiciable. Il en est de même pour ce qui est attaché à son besoin de rechercher ce qui lui est inaccessible et plus haut que lui. Tout cela est incompatible avec la perfection du Très Saint et de la Paix (Allah) et doit être rejeté par rapport à Son essence et à Ses noms et attributs.

Par ailleurs, ce qui est attaché à un attribut spécifique à Allah, ne

doit pas être attesté à l'homme, comme Sa science qui implique l'ancienneté (ou l'éternité), l'obligation et la compréhension de toute chose, Sa toute puissance, Sa volonté et tous Ses attributs. En effet, ce qui est spécifique exclusivement à Allah comme attributs, ne peut être attesté à l'homme. Une fois que tu auras bien assimilé cette règle, tu te débarrasseras des deux fléaux qui sont à la base du malheur des théologiens dogmatiques, à savoir le fléau du dépouillement des attributs et le fléau de la ressemblance. En donnant à ce domaine, l'importance qu'il mérite, en attestant à Allah les plus beaux noms et les attributs sublimes d'une façon réelle, tu éviteras le dépouillement et tu épargneras à ces noms et attributs les particularités des créatures et leur ressemblance. Assimile bien cette vérité et fais-en ta référence à laquelle tu te réfères à chaque fois qu'il est question de ce sujet. Et c'est Allah qui mène vers le succès»[1].

Ibn El-Qayyim a dit aussi: «Les savants ont divergé au sujet des noms qui sont donnés à Allah et aux créatures, comme le vivant, l'audient, le voyant, le savant, le puissant, le souverain et autres. Certains théologiens dogmatiques ont dit que ces noms sont réels chez les créatures et métaphoriques chez le Seigneur. C'est là l'opinion des extrémistes parmi les Djahmites, et cette opinion est la plus fausse et la plus vicieuse des opinions. La deuxième opinion est l'opposée de la première et soutient que ces noms sont réels chez le Seigneur et métaphoriques chez les créatures. Cette opinion est celle d'Abî El-'Abbâs Ennâchî. Quant à la troisième opinion, elle soutient que ces noms et attributs sont une réalité aussi bien chez le Seigneur que chez les créatures, et c'est là l'opinion la plus juste.

---

[1] «Badâï' El-Fawâïd» d'Ibn El-Qayyim (1/165, 166). Voir aussi le résumé du livre «Essawâ'iq El-Mursala 'Ala El-Djahmiyya et El-Mu'attila» d'Ibn El-Qayyim (2/37).

Cependant, la différence qui existe entre les deux réalités, n'empêche pas qu'elles soient des réalités aussi bien chez le Seigneur que chez la créature. Il reste qu'Allah a dans ces noms et attributs ce qui sied à Sa majesté et le serviteur a ce qui lui sied»[1].

● ● ●

[1] «Badâï' El-Fawâïd» (1/164).

Des choses qu'il faudrait connaître

La première chose: Ce qui entre dans le cadre des informations rapportées sur Lui (qu'Il soit exalté) est plus large et plus ample que ce qui entre dans le cadre de Ses noms et attributs, comme l'Absolu, l'Existant et Celui qui n'a besoin de rien pour exister. En effet, ce sont là des informations avec lesquelles on décrit Allah mais qui n'entrent pas dans le cadre de Ses beaux noms et de Ses attributs sublimes.

La deuxième chose: Lorsque l'attribut est partagé entre la perfection et l'imperfection, il n'entre pas, du point de vue absolu, dans Ses noms, mais il sert à Le décrire dans son sens de la perfection. Il en est ainsi des noms de voulant, actif et concepteur. Ces noms n'entrent pas dans Ses noms, et celui qui Lui a donné le nom de Concepteur dans l'absolu a commis une erreur, car Allah fait ce qu'Il veut. Or, la volonté, l'acte et la conception, sont partagés, comme nous l'avons vu plus haut, entre la perfection et l'imperfection, et c'est pour cela qu'Il S'est décrit par ce qui est perfectible en ces mots, que ce soit par l'acte ou l'information.

La troisième: L'information à Son sujet à travers un acte limité n'implique pas que Lui soit dérivé de cet acte un nom absolu, comme se sont laissés tromper certains théologiens contemporains en Lui attribuant comme beaux noms Celui qui égare, le Captivant ou le Rusé. Or, ce ne sont pas là des noms qui peuvent être attribués à Allah, car il s'agit d'actes particuliers et précis avec

lesquels il ne convient pas de nommer Allah avec leurs noms absolus, et Allah est plus savant.

La quatrième: Les plus beaux noms d'Allah sont des marques et des descriptions. Les utiliser pour décrire Allah ne contredit pas Sa distinction, contrairement aux descriptions des hommes, qui contredisent leurs distinctions, car leurs descriptions sont communes. Aussi, la distinction particulière les a contredits, contrairement à la description du Très-Haut.

La cinquième: Ses plus beaux noms possèdent deux considérations; une considération ayant trait à l'essence et une considération ayant trait aux attributs. Ainsi, à travers la première considération, ils sont synonymes, et à travers la deuxième considération, ils sont différents.

La sixième: Ce qui est attribué à Allah comme noms et attributs Lui est consacré, et ce qui est rapporté à Son sujet comme informations ne doit pas Lui être consacré comme le sont l'éternel, l'absolu, l'existant et celui qui n'a besoin de rien pour exister. Il s'agit là du dernier mot dans la question relative à Ses noms s'ils Lui sont consacrés ou s'il est permis de Le nommer avec certains d'entre eux dont on n'a pas entendu parler.

La septième: Lorsqu'un nom Lui est attribué, il est permis d'en faire dériver le principe et l'acte. On peut dire par exemple, sur le plan du principe et de l'acte, qu'Il est Audient, Voyant et Tout Puissant, en Lui attribuant l'ouïe, la vue et la puissance, puis on peut parler de Lui en terme d'actes en disant, entre autres, **﴾Allah a bien entendu﴿** [S.58; V.1].

﴿قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ﴾ [المجادلة : ١].

Ou **﴾Nous avons déterminé et Nous sommes les meilleurs à déterminer﴿** [S.77; V.23].

﴿فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَٰدِرُونَ ﴿٢٣﴾﴾ [المرسلات: ٢٣].

Ceci dans le cas où l'acte est transitif; par contre, s'il est impératif, il ne sera pas utilisé pour Le décrire, à l'exemple du Vivant. Bien au contraire, on Lui attribuera le nom et le principe, sans l'acte. On ne pourra pas utiliser ainsi le mot vivre pour Le décrire.

La huitième: Les actes d'Allah sont inspirés de Ses noms et attributs, alors que les noms des créatures sont inspirés de leurs actes. En effet, les actes du Seigneur (qu'Il soit glorifié) découlent de Sa perfection, tandis que la perfection de la créature découle de ses actes. Les noms dérivèrent pour elle après qu'elle eut atteint la perfection par ses actes, alors que le Seigneur n'a jamais cessé d'être parfait, et Ses actes découlent de Sa perfection, car Il est parfait par Son essence et Ses attributs et Ses actes sont le produit de Sa perfection. Il a la perfection et Il agit par des actes, tandis que l'homme agit pour atteindre une perfection qui lui sied[1].

La neuvième: Les attributs sont de trois catégories: des attributs de perfection, des attributs d'imperfection et des attributs qui n'impliquent ni perfection ni imperfection. Le partage estimatif implique une quatrième catégorie, à savoir une perfection et une imperfection avec deux considérations. Certes, le Seigneur (qu'Il soit exalté) est exempt des trois dernières catégories, et se caractérise par la seule première. Ses attributs sont tous des attributs de pure perfection. Il est décrit par les plus parfaits des attributs et Il possède la forme la plus parfaite de la perfection. Il en est ainsi de Ses noms qui indiquent Ses attributs; ils sont les plus

---

[1] Même source, (1/161-162).

beaux noms et les plus parfaits. Il n'y a pas parmi tous les noms connus qui soient meilleurs qu'eux, aucun autre nom ne peut les remplacer ou interpréter leur sens. De ce fait, interpréter ou expliquer un de ces noms par un autre ne veut nullement dire leur donner des synonymes, loin s'en faut, mais simplement pour rapprocher le sens et le faire comprendre. Une fois que tu auras compris cela, tu sauras qu'il possède dans tout attribut de perfection le meilleur nom, le plus parfait, le plus complet dans son sens et le plus exempt de défauts et d'imperfection. Ainsi, Il possède de l'attribut des entendements, l'Omniscient et le Très Instruit à la différence du raisonnable et l'érudit; l'Oyant et le Voyant, à la différence de celui qui entend, de celui qui voit ou de celui qui regarde. Des attributs de la bienfaisance, Il possède le Bienfaisant, le Très Miséricordieux et le Bien-Aimant à la différence du charitable et autres. Il est aussi le Très Elevé et le Très Glorieux à la différence du distingué et de l'illustre. Il est aussi le Tout Généreux à la différence du généreux, le Créateur, le Novateur et le Formateur à la différence de l'agent, concepteur et le modeleur, le Tout Pardonnant et Celui qui efface à la différence du pardonneur et de celui qui voile. Il en est ainsi de tous Ses beaux noms qui sont les meilleurs et les plus parfaits des noms. Ses noms sont donc les plus beaux des noms et Ses attributs, les plus parfaits des attributs. Aussi, prends garde de te détourner de ce dont Il S'est attribué comme noms pour autre chose et n'outrepasse pas ce dont Il S'est décrit et ce dont Son Messager L'a décrit pour te tourner vers ce dont L'ont décrit les partisans du dépouillement et les négateurs[1].

● ● ●

[1] Même source, (1/167-168).

Les degrés de l'assimilation des noms d'Allah

Nous donnons ici les degrés de l'assimilation des plus beaux noms d'Allah qui valent à celui qui les assimile l'entrée au Paradis, qui constitue le pôle de la félicité et l'axe du salut et de la délivrance.

Le premier degré: l'assimilation de leurs expressions et de leur nombre.

Le deuxième degré: la compréhension de leur sens et de leur valeur.

Le troisième degré: l'invocation avec, comme a dit le Très-Haut: **﴾C'est à Allah qu'appartiennent les noms plus beaux. Invoquez-Le avec ces noms﴿** [S.7; V.180].

﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٨٠].

Ce degré est constitué de deux catégories:

La première a trait à l'éloge et à l'adoration.

La deuxième a trait aux invocations et aux demandes.

Ainsi, on ne peut faire Son éloge qu'avec Ses plus beaux noms et Ses attributs sublimes. De même, on ne peut L'invoquer qu'avec ces noms et ces attributs. On ne peut dire, par exemple: «Ô Existant, Ô Chose, Ô Essence! Pardonne-moi et fais-moi

miséricorde». Bien au contraire, on doit L'invoquer dans toute demande par un nom qui sied à cette demande. L'invocateur L'invoquera donc en utilisant ce nom comme intercesseur. Celui qui observe les invocations des prophètes, notamment leur sceau et imâm, remarquera qu'elles sont conformes à ceci. Cette expression est meilleure que celle qui dit que l'homme doit s'imprégner des noms d'Allah. Cette expression n'est pas judicieuse et s'inspire des paroles des philosophes qui disent qu'il faut ressembler à Allah dans la mesure du possible. Plus judicieuse est la parole d'Abî El-Hakem Ibn Burhâne sur l'adoration avec ces noms, et plus judicieuse encore est l'expression conforme au Coran qui met l'accent sur les invocations qui impliquent l'adoration et la demande. Les catégories de ce degré sont donc au nombre de quatre: la plus répréhensible est celle des philosophes qui disent qu'il faut ressembler à Allah; plus meilleure qu'elle est celle qui soutient qu'il faut s'inspirer des vertus de ces noms et attributs; plus meilleure que celle-ci est celle qui insiste sur l'adoration, et plus meilleure que toutes, est celle qui met l'accent sur les invocations avec ces noms. Cette dernière est celle du Coran[1].

● ● ●

[1] Même source, (1/164).

Les plus beaux noms d'Allah ne sont pas limités par le nombre

Les plus beaux noms d'Allah ne peuvent être cernés et ne peuvent être dénombrés, car Allah possède des noms et des attributs qu'Il a gardé pour Lui dans la science de l'invisible, sans que ne les connaisse ni Ange rapproché ni prophète messager, comme il est dit dans le hadith authentique: **«Je Te demande avec tout nom qui T'appartient, que Tu t'es attribué, que Tu as fais descendre dans Ton Livre ou que Tu as gardé pour Toi dans la science de l'invisible»**[1].

Ce hadith montre que les noms d'Allah sont de trois sortes: la première a trait aux noms avec lesquels Il S'est nommé et qu'Il a montré à ceux qu'Il a voulu parmi Ses Anges et autres, sans les faire descendre dans un Livre; la deuxième a trait aux noms qu'Il a fait descendre dans Son Livre et qu'Il a montré à Ses serviteurs et la troisième a trait à ceux qu'Il a gardé pour Lui dans la science de l'invisible sans les montrer à quiconque parmi Ses serviteurs. Et c'est pour cela qu'il a dit: **«Que Tu as gardé pour Toi»**, c'est-à-dire dont Tu as gardé l'exclusivité de la connaissance. Il ne s'agit pas là de l'exclusivité de l'attribution du nom, car cette exclusivité est

[1] Rapporté par Ahmed (1/391) et authentifié par le cheikh Nâcer Eddine El-Albâni. Voir «Takhrîdj El-Kalam Ettayyib», p73.

attestée dans les noms qu'Il a fait descendre dans Son Livre. Le Prophète (qsssl) a dit dans cette optique: **«Il me sera ouvert de Ses grâces que je ne peux apprécier maintenant»**[1]. Ces grâces découlent de Ses noms et de Ses attributs. Il y a aussi sa parole (qsssl): **«Je ne peux pas faire Ton éloge comme Tu l'as fait Toi-même»**[2].

Quant à sa parole: **«Allah possède quatre vingt dix neufs noms; celui qui arrive à les assimiler, entrera au Paradis»**[3] elle est d'ordre global. Et sa parole: **«Celui qui les arrive à les assimiler, entrera au Paradis»** est un constat et non une information du futur. Le sens en est qu'Allah possède divers noms qui sont de nature à faire entrer au Paradis celui qui arrive à les assimiler. Or, ceci n'empêche pas qu'Il ait d'autres noms que ceux-ci. C'est comme on dirait qu'untel a cent esclaves qu'il a préparés pour le djihâd. Cependant, ceci n'empêche pas qu'il ait d'autres esclaves qu'il ne réserve pas au djihâd. Il n'y a là aucune divergence entre les savants[4].

● ● ●

---

[1] Moslem (1/183 et 185).

[2] Moslem (1/352).

[3] El-Bukhâri avec «El-Feth» (5/354) et (11/214) et Moslem (4/2063). Ibn Hadjar l'a commenté dans «El-Feth» (11/214-228).

[4] «Badâï' El-Fawâïd» d'Ibn El-Qayyim (1/166-167) et les «Fatâwa» d'Ibn Taymiyya (6/379-382).

Exposé des plus beaux noms d'Allah

- Le Premier, le Dernier, l'Apparent et le Caché:

Le Très-Haut a dit: **﴿Il est le Premier, le Dernier, l'Apparent et le Caché﴾** [S.57; V.3].

﴿هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّٰهِرُ وَٱلْبَاطِنُ﴾ [الحديد: ٣].

Ces trois noms bénis ont été expliqués par le Prophète (qsssl) d'une manière claire et globale, lorsqu'il a dit en s'adressant à son Seigneur: «**Mon Dieu, Tu es le Premier, et il n'y a personne avant Toi; Tu es le Dernier, et il n'y a personne après Toi; Tu es l'Apparent, et il n'y a personne au-dessus de Toi; et Tu es le Caché, et il n'y a personne autre que Toi**»[1]. Ce hadith explique chacun de ces noms avec son sublime sens et l'exempte de tout ce qui lui est incompatible et contraire. Médite donc ces significations majestueuses qui montrent comment le Seigneur Tout Puissant S'est singularisé par la perfection absolue et par l'encerclement temporel absolu dans Sa parole: **﴿Le Premier et le Dernier﴾** et par l'encerclement spatial dans Sa parole: **﴿L'Apparent et le Caché﴾**. Le premier montre que tout ce qui n'est pas Lui est un accident et quelque chose de créée à partir du néant. Ceci doit inspirer à l'être humain la reconnaissance des faveurs de son Seigneur dans tout

[1] Moslem (4/2084).

bienfait religieux ou temporel, puisque la cause et l'effet proviennent de Lui. Le deuxième montre qu'Il est le but et le Soutien Universel dont ont besoin toutes les créatures dans toutes leurs demandes. ﴾**L'Apparent**﴿ montre la grandeur de Ses attributs et la disparition de toute chose devant Sa toute puissance, tandis que le ﴾**Caché**﴿ montre Sa connaissance des secrets, des consciences, des choses cachées et des choses subtiles de même qu'il montre la perfection de Sa proximité. Le fait qu'Il soit Apparent et Caché n'est pas antinomique en soi, car rien ne ressemble à Allah dans tous les qualificatifs[1].

- Le Sublime, le Très-Haut et l'Exalté:

Le Très-Haut a dit: ﴾**Leur garde ne lui coûte aucune peine. Et Il est le Sublime, le Très Grand**﴿ [S.2; V.255].

﴿وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

Il a dit aussi: ﴾**Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut**﴿ [S.87; V.1].

﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۝١﴾ [الأعلى: ١].

Il a dit également: ﴾**Le Connaisseur de ce qui est caché et de ce qui est apparent. Le Grand, l'Exalté**﴿ [S.13; V.9].

﴿عَـٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ۝٩﴾ [الرعد: ٩].

Ceci prouve que toutes les significations de l'élévation sont attestées à Allah à tout point de vue. En effet, Il possède l'élévation de l'essence, car Il est au-dessus des créatures et sur le Trône Il S'est

---

[1] «El-Haqq El-Wâdeh El-Mubîn», p25 et «Charh Ennuniyya» d'El-Harrâs (2/67).

établi, c'est-à-dire qu'Il S'est élevé et a pris de la hauteur. Il possède aussi l'élévation de la dignité, c'est-à-dire l'élévation de Ses attributs et leur grandeur, dans la mesure où aucun attribut d'être humain n'est semblable à Ses attributs. Bien plus, toutes les créatures, sont incapables de comprendre la nature et la signification d'un seul de Ses attributs. Le Très-Haut a dit: **﴿Alors qu'eux-mêmes ne Le cernent pas de leur science﴾** [S.20; V.110].

﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِۦ عِلْمًا ﴿١١٠﴾﴾ [طه: ١١٠].

Ce faisant, on saura qu'il n'y a rien qui Lui est semblable dans Sa description. Il possède aussi l'élévation de la contrainte, car Il est l'Un, le Contraignant qui a soumis, par Sa puissance et Son élévation, toutes les créatures. Leurs toupets sont entre Ses mains. Ce qu'il veut qu'il soit, sera, sans que personne ne puisse s'y opposer. A contrario, ce qu'Il ne veut pas qu'il soit, ne sera pas. Même si toutes les créatures se réunissent pour faire ce qu'Il ne veut pas, ils ne le pourront pas, et même si elles se réunissent pour empêcher ce qu'Il veut, elles ne le pourront pas. Cela en vertu de la perfection de Son pouvoir, de l'influence de Sa volonté et du besoin des créatures de Lui à tout point de vue[1].

- Le Très Grand:

Le Très-Haut a dit: **﴿Leur garde ne Lui coûte aucune peine. Et Il est le Très-Haut, le Très Grand﴾** [S.2; V.255].

﴿وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

Allah le Très-Haut est Très Grand et Il possède tout attribut et sens qui impliquent la grandeur. Aucune créature n'est en mesure

[1] Même source, p26, et «Charh Ennuniyya» d'El-Harrâs (2/68).

de faire Son éloge comme Il sied à Sa grandeur et personne ne peut évaluer Son éloge, car cet éloge est comme l'a voulue, Lui, et au-dessus de ce que Ses serviteurs peuvent faire.

Sache que les significations de la grandeur attestée à Allah seul, sont de deux genres:

La première est qu'Il est décrit par tout attribut de perfection, et Il possède de cette perfection ce qui est le plus parfait, le plus grandiose et le plus abondant. Il a ainsi la science qui cerne toute chose, le pouvoir agissant, l'orgueil et la puissance. Parmi les signes de Sa puissance est que les cieux et la terre sont entre Ses mains à l'image d'un grain de moutarde, comme l'a dit Ibn 'Abbâs et autres. Il a dit (qu'Il soit exalté): **﴾Ils n'ont pas estimé Allah comme Il devrait l'être alors qu'au Jour de la résurrection, Il fera de la terre entière une poignée, et les cieux seront pliés dans Sa (main) droite﴿** [S.39; V.67].

﴿وَمَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَٱلسَّمَـٰوَٰتُ مَطْوِيَّـٰتٌۢ بِيَمِينِهِۦ﴾ [الزمر: ٦٧].

Il a dit aussi: **﴾Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Et s'ils s'affaissaient, nul autre après Lui ne pourra les retenir﴿** [S.35; V.41].

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولَا ۚ وَلَئِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِهِۦٓ ۚ﴾ [فاطر: ٤١].

Il a dit également: **﴾Peu s'en faut que les cieux ne se fendent depuis leur faîte﴿** [S.42; V.5].

﴿تَكَادُ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ ۚ﴾ [الشورى: ٥].

Dans «le Sahîh», le Prophète (qsssl) a dit: **«Allah dit: «L'orgueil est Mon manteau et la puissance est Mon voile. Celui qui Me dispute,**

l'un d'eux, Je le châtierai»[1].

Allah possède l'orgueil et la grandeur, ces deux attributs que nul ne peut connaître et évaluer.

La deuxième est que parmi les significations de Sa grandeur, est que personne parmi les créatures, ne mérite d'être glorifié comme doit l'être Allah. En effet, le Très-Haut est en droit d'être glorifié par Ses serviteurs, avec leurs cœurs, leurs langues et leurs organes, et ce en faisant des efforts pour Le connaître, L'aimer, s'humilier devant Lui, se soumettre devant Son orgueil, Le craindre, faire Son éloge et Lui rendre grâce avec tous leurs organes. Parmi les signes de Sa glorification, est qu'Il doit être craint comme il sied à Sa majesté. Il doit être obéi et non désobéi, évoqué et non oublié, remercié et non nié. Parmi les autres signes de Sa glorification, il y a l'exaltation de ce qu'Il a interdit ou légiféré comme temps, lieux ou œuvres: **﴿Et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah, s'inspire en effet de la piété des cœurs﴾** [S.22; V.32].

﴿ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾﴾ [الحج : ٣٢].

Il a dit aussi: **﴿Et quiconque prend en haute considération les limites sacrées d'Allah celui lui sera meilleur auprès de son Seigneur﴾** [S.22; V.30].

﴿ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَٰتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ﴾ [الحج : ٣٠].

Parmi les autres marques de Sa glorification, il y a le fait de ne pas s'opposer à rien de ce qu'Il a créé ou légiféré[2].

---

[1] Rapporté par Moslem (4/2023), Abû Dâoud (4/59), Ibn Mâdja (2/1397) et Ahmed (2/372).

[2] «El-Haqq El-Wâdeh El-Mubîn», pp.27, 28 et «Tawdhîh El-Maqâsid Oua Tashîh El-Qawâ'id Fî Qacidat El-imâm Ibn El-Qayyim» d'Ahmed Ibn Ibrahîm Ibn 'Issa (2/214).

- Le Très Glorieux:

Le Très Glorieux est celui qui possède la gloire immense. La gloire, elle, est la grandeur des attributs et leur envergure. Chacun de Ses attributs est immense dans son importance: Il est ainsi l'Omniscient qui est parfait dans Sa science, le Tout Miséricordieux dont la miséricorde a embrassé toute chose, le Tout Puissant que rien ne met en échec, l'Indulgent qui est parfait dans Son indulgence et le Sage qui est parfait dans Sa sagesse. Il en est ainsi de tous Ses autres noms et attributs[1] qui ont atteint le summum de la gloire, sans qu'il n'y ait en eux de défaut ou d'imperfection[2]. Le Très-Haut a dit: **﴿Que la miséricorde d'Allah et Ses bénédictions soient sur vous, gens de cette maison! Il est vraiment digne de louange et de glorification﴾** [S.11; V.73].

﴿رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَـٰتُهُۥ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُۥ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ﴾ [هود: ٧٣].

- L'Infiniment Grand:

Il est (qu'Il soit exalté) décrit par les attributs de la gloire, de l'orgueil, de la grandeur et de la majesté, qui demeure plus grand que tout, plus puissant que tout et plus majestueux et plus élevé que tout.

Il possède aussi la glorification et la révérence dans les cœurs de Ses bien-aimés et de Ses élus.

Leurs cœurs sont remplis de Sa glorification, de Sa révérence, de la soumission à Lui et de l'humiliation devant Son orgueil[3]. Le

---

[1] «El-Haqq El-Wâdeh El-Mubîn», p37 et «Charh Ennuniyya» d'El-Harrâs (2/71).

[2] Source précedente, (2/71).

[3] «Taysîr El-Karîm Er-Rahmâne Fî Tafsîr Kalâm El-Mannâne» d'Essa'dî (5/622).

Très-Haut a dit: ﴿**Il en est ainsi car lorsqu'Allah était invoqué seul (sans associé), vous ne croyiez pas; et si on Lui donnait des associés, alors vous croyiez. Le jugement appartient à Allah, le Très-Haut, le Très Grand**﴾ [S.40; V.12].

﴿ذَٰلِكُم بِأَنَّهُۥٓ إِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحۡدَهُۥ كَفَرۡتُمۡ وَإِن يُشۡرَكۡ بِهِۦ تُؤۡمِنُواْۚ فَٱلۡحُكۡمُ لِلَّهِ ٱلۡعَلِيِّ ٱلۡكَبِيرِ ١٢﴾ [غافر: ١٢].

- L'Oyant (Celui qui entend absolument toute chose):

Le Très-Haut a dit: ﴿**Et Allah entend et observe tout**﴾ [S.4; V.134].

﴿وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا﴾ [النساء: ١٣٤].

Allah lie souvent l'attribut de l'ouïe avec celle de la vue, car aussi bien l'ouïe que la vue cernent tout ce qui leur est afférent en apparence ou en cachette. Ainsi, l'Oyant est celui dont l'ouïe cerne tout ce qui est audible, de manière à ce que tout ce qu'il y a dans le monde supérieur et inférieur, comme voix, Il les entend, qu'elles soient secrètes ou audibles, comme s'il s'agissait d'une seule voix. Il ne peut y avoir de confusion de voix chez Lui, et aucune langue ne Lui échappe. Que ce soit la proche d'entre elles, la lointaine, la secrète ou la notoire, elles sont toutes pareilles pour Lui: ﴿**Sont égaux pour Lui, celui parmi vous qui tient secrète sa parole, et celui qui la divulgue, celui qui se cache la nuit comme celui qui se montre au grand jour**﴾ [S.13; V.10].

﴿سَوَآءٞ مِّنكُم مَّنۡ أَسَرَّ ٱلۡقَوۡلَ وَمَن جَهَرَ بِهِۦ وَمَنۡ هُوَ مُسۡتَخۡفِۭ بِٱلَّيۡلِ وَسَارِبُۢ بِٱلنَّهَارِ ١٠﴾ [الرعد: ١٠].

﴿**Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux et se plaignait à Allah. Et Allah entendait votre conversation, car Allah est Audient et Clairvoyant**﴾ [S.58; V.1].

﴿قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَٰدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَآۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُۢ بَصِيرٌ ۝١﴾ [المجادلة: ١].

'Aïcha (qu'Allah l'agréé) a dit: «Gloire à Celui dont l'ouïe a embrassé toutes les voix. La femme qui est venue se plaindre au Messager d'Allah (qsssl) lui parlait à voix basse, et moi qui était à côté de la pièce, je n'entendais pas bien ce qu'elle disait. Et Allah a fait descendre: **﴾Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi au sujet de son époux﴿** [S.58; V.1]».

﴿قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَٰدِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ [المجادلة: ١].

Son ouïe à Lui (qu'Il soit glorifié) est de deux sortes:

La première est Sa perception de toutes les voix audibles, secrètes, internes et externes, qu'Il cerne d'une façon absolue.

La deuxième est qu'Il entend toutes les demandes et invocations des demandeurs, invoquants et autres adorateurs, en leur répondant et en les récompensant. Il en est ainsi de Sa parole: **﴾Certes, mon Seigneur entend bien les prières﴿** [S.14; V.39].

﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ﴾ [إبراهيم: ٣٩].

Et de la parole du fidèle dans la prière: «Allah entend celui qui Le loue». C'est-à-dire qu'Il l'exauce.

- Le Voyant (Celui qui voit absolument toute chose):

Il est Celui dont la vue cerne tout, dans les contrées de la terre et des cieux, y compris ce qui est le plus caché et le plus invisible. Il voit ainsi le mouvement de la fourmi noire sur la pierre dure, dans la nuit obscure. Il voit aussi les organes extérieurs et intérieurs de cette fourmi de même que l'écoulement de la nourriture dans ses organes subtils. Il voit aussi l'écoulement des eaux dans les

branches des arbres, dans leurs racines et dans toutes les herbes, quelle que soit leur diversité, leur insignifiance et leur finesse. Il voit également l'aorte dans les veines de la fourmi, de l'abeille et du moustique voire de ce qui est plus petit encore. Gloire à Celui qui a étonné les intelligences par Sa grandeur, l'abondance des dépendances de Ses attributs, la perfection de Sa toute puissance, Sa bonté, Sa connaissance de l'invisible et du visible, de ce qui est présent et absent, et Sa perception de la trahison des yeux, du mouvement des paupières et des changements des cœurs. Le Très-Haut a dit: **﴿Qui te voit quand tu te lèves, et (voit) tes gestes parmi ceux qui se prosternent. C'est Lui vraiment, l'Audient, l'Omniscient﴾** [S.26; V.218 à 220].

﴿ٱلَّذِى يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾ وَتَقَلُّبَكَ فِى ٱلسَّٰجِدِينَ ﴿٢١٩﴾ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾﴾ [الشعراء: ٢١٨ ـ ٢٢٠].

﴿Il connaît la trahison des yeux, tout comme ce que les poitrines cachent﴾ [S.40; V.19].

﴿يَعْلَمُ خَآئِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصُّدُورُ ﴿١٩﴾﴾ [غافر: ١٩].

﴿Allah est témoin de toute chose﴾ [S.85; V.9].

﴿وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ﴾ [البروج: ٩].

C'est-à-dire qu'Il est informé et qu'Il cerne toute chose par Sa science, Sa vue et Son ouïe[1].

- L'Omniscient, le Très Instruit:

Le Très-Haut a dit: **﴿C'est Lui le Dominateur Suprême sur Ses**

[1] «El-Haqq El-Wâdeh El-Mubîn», pp.34-36 et «Charh Ennuniyya» d'El-Harrâs (2/72).

serviteurs; c'est Lui le Sage, le Parfaitement Connaisseur﴿ [S.6; V.18].

﴿وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿١٨﴾﴾ [الأنعام: ١٨].

Il a dit aussi: **﴾Certes, Allah est Omniscient﴿** [S.8; V.75].

﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌۢ﴾ [الأنفال: ٧٥].

Il est l'Omniscient dont la science cerne toute chose: les nécessités, les impossibles et les possibles. Il connaît (qu'Il soit exalté) Sa noble essence, Ses saints qualificatifs et Ses sublimes attributs. Il s'agit là des nécessités dont l'existence est obligatoire. Il connaît aussi les choses impossibles lorsqu'elles deviennent impossibles, et Il connaît ce qui découle de leur existence si elles existent, comme a dit le Très-Haut: **﴾S'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres qu'Allah, tous deux seraient certes dans le désordre﴿** [S.21; V.22].

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاۚ﴾ [الأنبياء: ٢٢].

Il a dit aussi: **﴾Allah ne S'est point attribué d'enfant et il n'existe point de divinité avec lui; sinon, chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé, et certaines seraient supérieures aux autres﴿** [S.23; V.91].

﴿مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِنْ إِلَٰهٍۚ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهِۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۚ﴾ [المؤمنون: ٩١].

Cela fait partie de Sa science des choses impossibles, qu'Il connaît, et de Son information de ce qui découlera de ces choses si elles existaient dans le sens de l'hypothèse et de la supputation. Il connaît également les choses possibles, c'est-à-dire celles dont l'existence ou l'inexistence sont probables, dans la mesure où Sa sagesse le permet ou pas. Il est l'Omniscient dont la science cerne le

monde supérieur et le monde inférieur; rien n'échappe à Sa science, ni lieu, ni temps. Il connaît aussi l'invisible et le visible, les apparences et les secrets, l'évident et le caché. Le Très-Haut a dit: **﴿Certes, Allah est Omniscient﴾** [S.8; V.75].

﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الأنفال: ٧٥].

Les textes qui parlent du caractère global de la science d'Allah et de la subtilité de ses informations, sont nombreux, et on ne peut ni les cerner ni les dénombrer. Rien ne Lui échappe ne serait-ce du poids d'un atome dans la terre ni dans les cieux, que ce soit plus petit ou plus grande que cela. Il n'est pas soumis aussi à l'oubli ou à la négligence. En outre, si on compare les sciences des hommes, avec leur diversité et leur ampleur, à la science d'Allah, elles se dissiperaient et disparaîtraient. Il en est de même pour leur puissance si elle est comparée à la puissance d'Allah. C'est Allah qui a appris aux hommes ce qu'ils ne savaient pas et qui leur a donné la puissance de faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire.

Et de même que Sa science cerne tout le monde supérieur et inférieur, avec tout ce qu'il compte comme créatures, avec leurs spécificités, leurs actes et toutes leurs affaires, Il connaît aussi ce qu'il y avait et ce qu'il y aura dans l'avenir infini. Il connaît également ce qu'aurait été ce qui n'existe pas, s'il avait existé. Il connaît également la situation des hommes, depuis qu'Il les a crées, après leur mort et après leur résurrection. Sa science cerne toutes leurs œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ainsi que la rétribution de ces œuvres et le détail de tout cela, dans la dernière demeure[1].

En conclusion, nous disons qu'Allah est Celui dont la science cerne les apparences et les choses cachées, les secrets et les choses

[1] Même source plus l'exégèse d'Essa'dî (5/621).

publiques, les nécessités, les choses impossibles et les choses possibles, le monde supérieur et inférieur, le passé, le présent et l'avenir. Rien ne Lui échappe, absolument rien[1].

- Celui qui est digne de louange:

Le Très-Haut a dit: **﴾Ô hommes, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah, Lui, qui se dispense de tout et Il est le Digne de louange﴿** [S.35; V.15].

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿١٥﴾﴾ [فاطر: ١٥].

Ibn El-Qayyim a dit qu'Allah est digne de louange pour deux raisons:

La première est que toutes les créatures expriment Sa louange. En effet, chaque louange qui est apparue de la part des habitants des cieux et de la terre, parmi les premiers et les derniers; chaque louange qui apparaîtra de leur part dans ce bas monde et dans l'au-delà et chaque louange qui n'apparaîtra pas de leur part, mais qu'elles feront par contrainte et par détermination en ce bas monde et dans l'autre, au gré du changement des temps et des lieux, Allah les mérite et Il en est digne, par diverses voies. Ainsi, Il est Celui qui a créé ces créatures, Celui qui pourvoit à leur subsistance et qui déverse sur elles les bienfaits apparents et cachés, terrestres et spirituelles et éloigne d'elles les malheurs et les torts. Aussi, tout bienfait qui touche les créatures leur vient d'Allah, et Lui seul, éloigne les torts. Par conséquent, Il mérite qu'elles le louent à tout moment, qu'elles font Ses éloges et qu'elles Lui rendent grâce à tout instant.

---

[1] L'exégèse de l'érudit 'Abder-Rahmâne Essa'dî (5/621).

La deuxième est qu'Il est loué pour ce qu'Il a comme beaux noms, attributs parfaits et sublimes et descriptions majestueuses et belles. Il possède tout attribut de perfection et Il possède de cet attribut ce qui est plus parfait et plus sublime. Chacun de Ses attributs mérite la plus parfaite des louanges et des éloges. Que dire alors de tous Ses saints qualificatifs? Il possède donc la louange pour Son essence, la louange pour Ses attributs et la louange pour Ses actes, car ceux-ci alternent entre la faveur et la bienfaisance et entre la justice et la sagesse pour lesquels Il mérite la louange. Il possède aussi la louange sur Ses créatures, sur Sa Loi, sur Ses jugements déterminés, sur Ses jugements légaux et sur les règles du jugement en ce bas monde et dans l'autre. Les détails de Sa louange ne peuvent être cernés par les intelligences et ne peuvent être dénombrés par les plumes[1].

- Le Tout Puissant, l'Omnipotent, le Déterminant, Celui qui a pouvoir sur tout, le Très Fort et le Très Ferme:

Ces sublimes noms ont des significations similaires. Il est (qu'Il soit exalté) Celui dont la force est parfaite, dont le pouvoir est sublime et dont la puissance est absolue: **﴿La puissance tout entière appartient à Allah﴾** [S.10; V.65].

﴿إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [يونس: ٦٥].

Il a dit aussi: **﴿En vérité, c'est ton Seigneur qui est le Fort, le Puissant﴾** [S.11; V.66].

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ﴾ [هود: ٦٦].

Les trois formes de la puissance sont toutes parfaites en Allah le Tout Puissant:

---

[1] «El-Haqq El-Wâdeh El-Mubîn», pp.39-40 et «Charh El-Qacîda Ennuniyya» d'El-Harrâs (2/75).

1 - La puissance de la force dont la signification qui ressort de Ses noms est le Très Fort et le Très Ferme; il s'agit là de Sa sublime description à qui la puissance des créatures, aussi grande soit-elle, ne pourra jamais être comparée. Le Très-Haut a dit: ﴿**En vérité, c'est Allah qui est le Grand Pourvoyeur, le Détenteur de la force, l'Inébranlable**﴾ [S.51; V.58].

﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿٥٨﴾﴾ [الذاريات: ٥٨].

Il a dit aussi: ﴿**Et Allah est Omnipotent et Allah est Pardonneur et Très Miséricordieux**﴾ [S.60; V.7].

﴿وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [الممتحنة: ٧].

Il a dit également: ﴿**Dis: «Il est capable, Lui, de susciter contre vous, d'en haut, ou de dessous vos pieds, un châtiment, ou de vous confondre dans le sectarisme. Et Il vous fait goûter l'ardeur (au combat) les uns aux autres»**﴾ [S.6; V.65].

﴿قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ﴾ [الأنعام: ٦٥].

Il a dit aussi: ﴿**Allah est certes Puissant en toutes choses!**﴾ [S.18; V.45].

﴿وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا﴾ [الكهف: ٤٥].

Et aussi: ﴿**Les pieux seront dans des jardins et parmi des ruisseaux, dans un séjour de vérité, auprès d'un Souverain Omnipotent**﴾ [S.54; V.54, 55].

﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾﴾ [القمر: ٥٤، ٥٥].

2 - La puissance de l'impossibilité, en ce sens qu'Il est le Suffisant

par Soi qui n'a besoin de personne, et que les gens ne peuvent ni Lui être utiles ni Lui faire du tort. Bien au contraire, Il est Celui qui peut nuire (à ceux qui L'offensent), Celui qui accorde le profit, Celui qui donne et Celui qui empêche.

3 - La puissance de la contrainte et de l'assujettissement de toutes les créatures, en ce sens que celles-ci sont toutes soumises à Allah assujetties à Son pouvoir et dépendant de Sa volonté. En effet, les toupets de toutes les créatures sont entre Ses mains, et aucune d'entre elles ne bouge ou n'agit sans Sa force, Sa puissance et Sa permission. Ce qu'Allah veut, aura lieu, et ce qu'Il ne veut pas, n'aura pas lieu. Il n'y a de force et de puissance qu'en Lui. Parmi les signes de Sa puissance et de Son pouvoir, est qu'Il a créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux, en six jours. Il a créé aussi les êtres, puis Il les fait mourir puis Il les fait ressusciter et c'est à Lui qu'ils retournent: **﴿Votre création et votre résurrection (à tous) sont (aussi faciles à Allah) que s'il s'agissait d'une seule âme﴾** [S.31; V.28].

﴿مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ [لقمان: ٢٨].

Il a dit aussi: **﴿«Et c'est Lui qui commence la création puis la refait; et cela Lui est plus facile﴾** [S.30; V.27].

﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧].

Parmi les effets de Sa puissance est que tu vois la terre morte, puis lorsque la pluie descend sur elle, elle s'agite, s'accroît et produit de la végétation et des fruits de toutes sortes. Parmi les effets de Sa puissance est le sort qu'Il réserva aux nations mécréantes et injustes à qui Il infligea différents châtiments, sans que leur ruse et leur tromperie, leurs richesses, leurs soldats et leurs citadelles n'aient pu les protéger ou leur épargner le châtiment d'Allah lorsqu'il survint. A plus forte raison, en ces temps-ci, car

cette force phénoménale et ces découvertes prodigieuses auxquelles sont arrivées ces nations dépendent du vouloir d'Allah et des connaissances qu'Il leur donna, en leur apprenant ce qu'ils ne savaient pas. Or, parmi les effets de la puissance d'Allah, est que leur force, leur puissance et leurs découvertes, ne peuvent rien leur faire pour repousser les malheurs et le châtiment d'Allah, car le commandement d'Allah triomphe toujours et Sa puissance a assujetti tous les éléments du monde supérieur et inférieur.

Ce qui montre aussi la perfection et l'amplitude de Sa puissance et de Son pouvoir, est qu'en plus du fait qu'Il est le Créateur des êtres, Il est aussi le Créateur de leurs actes, de leur obéissance et de leur désobéissance, qui font aussi partie de leurs actes. Ces actes sont attribués à Allah par la création et la détermination, et aux êtres, par agissements et en droite ligne en vérité. Il n'y a certes aucune contradiction entre ces deux choses, dans la mesure où Allah est le Créateur de leur pouvoir et de leur volonté, comme Il est le Créateur des causes et des effets. Le Très-Haut a dit: **﴿C'est Allah qui vous a créés, vous et ce que vous fabriquez﴾** [S.37; V.96].

﴿وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾﴾ [الصافات: ٩٦].

Parmi les effets de Sa puissance, il y a aussi ce qu'Il a rapporté dans Son Livre saint sur Son soutien à Ses bien-aimés, malgré leur petit nombre, à qui Il accorde la victoire sur leurs ennemis, malgré leur grand nombre et leurs moyens considérables. Il a dit (qu'Il soit glorifié): **﴿Combien de fois une troupe peu nombreuse a, par la grâce d'Allah, vaincu une troupe très nombreuse!﴾** [S.2; V.249].

﴿كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةًۢ بِإِذْنِ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٤٩].

Parmi aussi les effets de Sa puissance et de Sa miséricorde, ce qu'Il réserve aux habitants du feu comme châtiments et aux élus du Paradis comme félicité, éternels tous les deux, et qui ne prennent

jamais fin[1].

C'est par Sa puissance qu'Il a créé les créatures, c'est par Sa puissance qu'Il les a élaborées, c'est par Sa puissance qu'Il les a modelées et ajustées, c'est par Sa puissance qu'Il fait vivre et mourir, qu'Il ressuscite les hommes pour le Jugement dernier et qu'Il récompense le bienfaisant pour sa bienfaisance et qu'Il châtie le pécheur pour ses péchés. C'est par Sa puissance qu'Il fait tourner les cœurs et qu'Il dispose d'eux comme Il veut. ﴿**Lorsqu'Il veut une chose, Il lui dit: «Sois!», et c'est**﴾ [S.36; V.82][2].

﴿إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢].

Il a dit (qu'Il a dit exalté): ﴿**Où que vous soyez, Allah vous ramènera tous vers Lui, car Allah est, certes, Omnipotent**﴾ [S.2; V.148].

﴿أَيْنَ مَا تَكُونُوا۟ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ١٤٨].

- Le Suffisant par Soi:

Le Très-Haut a dit: ﴿**Et c'est Lui qui a enrichi et qui a fait acquérir**﴾ [S.53; V.48].

﴿وَأَنَّهُۥ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴿٤٨﴾﴾ [النجم: ٤٨].

Il a dit aussi: ﴿**Ô hommes, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah, Lui, qui se dispense de tout et Il est le Digne de louange**﴾ [S.35; V.15].

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿١٥﴾﴾ [فاطر: ١٥].

[1] Même source plus l'exégèse d'Essa'dî (5/624).

[2] L'exégèse d'Essa'dî (5/624).

C'est Lui (qu'Il soit exalté) le Suffisant par Soi, qui possède la richesse la plus complète et la plus absolue, à tout point de vue, en raison de Sa perfection et de la perfection de Ses attributs qui ne sont entachés d'aucun défaut quel qu'il soit. Il ne peut être en effet que Suffisant par Soi, car Sa suffisance est une nécessité de Son essence, de même qu'Il ne peut être que Généreux, Bienfaisant, Miséricordieux et Noble. Les créatures, dans leur ensemble, ne peuvent se passer de Lui, dans aucun cas. En effet, elles dépendent de Lui dans leur création et dans leur existence de même que dans tout ce dont elles ont besoin. Parmi les marques de l'abondance de Sa richesse, est que les réservoirs des cieux et de la terre ainsi que la miséricorde se trouvent entre Ses mains, que Sa générosité à l'égard de Ses serviteurs se poursuit à tout instant et que Sa main prodigue Ses bienfaits nuit et jour.

Parmi les signes de la perfection de Sa richesse et de Sa générosité, est qu'Il ordonne à Ses serviteurs de L'invoquer et leur promet de les exaucer, de répondre à toutes leurs préoccupations et de leur accorder Ses bienfaits qu'ils les Lui demandent ou pas. Parmi les marques de la perfection de Sa suffisance de Soi est que si les créatures se regroupent, de la première à la dernière, dans un seul endroit, et qu'elles Lui demandent quelque chose, Il donnera à chacune d'elles ce qu'elle demande, sans que cela ne diminue de Son royaume le poids d'un atome.

Parmi les autres signes de Sa suffisance de Soi et de l'abondance de Ses dons, ce qu'Il déverse sur les habitants de la demeure de Sa générosité, comme bienfaits et faveurs ininterrompus, comme aucun œil n'en a jamais vu, aucune ouïe n'a jamais entendu et aucun cœur n'a jamais imaginé.

Parmi les preuves de Sa suffisance de Soi, est qu'Il n'a pas pris de compagne, d'enfant, d'associé ou de protecteur de l'humiliation. Il est le Suffisant par Soi qui est parfait dans Ses qualificatifs et Ses

attributs et qui enrichit toutes Ses créatures[1].

En conclusion, nous dirons qu'Allah est Celui qui possède la richesse complète et absolue à tout point de vue. Il est Celui qui enrichit toutes Ses créatures, d'une façon générale, et Ses élus, d'une façon particulière, en ce qu'Il déverse sur leurs cœurs comme connaissances divines et réalités spirituelles[2].

- Le Sage:

Le Très haut a dit: **﴿C'est Lui le Dominateur Suprême sur Ses serviteurs; c'est Lui le Sage, le Parfaitement Connaisseur﴾** [S.6; V.18].

﴿وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿١٨﴾﴾ [الأنعام: ١٨].

Il est (qu'Il soit glorifié) le Sage, qui est décrit par la perfection de la sagesse et par la perfection du pouvoir, parmi les créatures. Le Sage est Celui dont la science et la connaissance des principes des choses et de leurs fins, sont abondantes. Il est grand dans Sa louange, parfait dans Son pouvoir et immense dans Sa miséricorde. Il est Celui qui donne aux choses leur juste mesure par rapport à Ses créatures. Aucune question ne peut être posée sur Sa sagesse et aucune parole ne peut lui adresser une invective.

Sa sagesse est de deux sortes:

La première est la sagesse dans Ses créatures. En effet, Il a créé la création avec vérité, avec comme but la vérité. Il a créé toutes les créatures dans le meilleur ordre et les a ajustées dans le plus parfait des ajustements. Ensuite, Il a donné à chacune d'elles la création

---

[1] «El-Haqq El-Wâdeh El-Mubîn», pp.47, 48 et «Charh El-Qacîda Ennuniyya» d'El-Harrâs (2/78).

[2] L'exégèse du cheikh 'Abder-Rahmâne Ibn Nâcer Essa'dî (5/629).

qui lui sied; bien plus, Il a donné à chaque organe parmi les organes des créatures et à chaque organe parmi les organes des animaux, sa création et son aspect particulier, de façon à ce qu'on ne puisse voir aucun défaut ni imperfection dans Sa création. Si toutes les intelligences des créatures se réunissent, de la première à la dernière, pour proposer quelque chose de semblable à la création du Tout Miséricordieux ou qui se rapproche de ce qu'Il a placé dans les êtres comme précision et bonne disposition, elles ne réussiront pas à le faire. Et où peuvent-elles avoir le pouvoir de faire cela? Il suffit aux sages et sensés parmi eux de connaître les signes de Sa sagesse et de découvrir ce qu'ils recèlent comme précision et harmonie. C'est là une connaissance qu'on peut avoir en observant Sa grandeur, la perfection de Ses attributs et la sagesse avec laquelle Il dispose de la création. Au demeurant, Il a mis au défi Ses serviteurs de réfléchir, d'observer et de méditer pour voir s'ils peuvent trouver dans Sa création, un défaut ou une imperfection? Il leur a rappelé, avec force, qu'ils ne seront pas en mesure de relever le défi, pour la simple raison qu'ils ne pourront rien trouver de défectueux dans Sa création.

La deuxième est Sa sagesse dans Sa Loi et Ses préceptes. En effet, Il a légiféré des lois, fait descendre des Livres et envoyé des Messagers afin que les hommes puissent Le connaître et L'adorer. Y a-t-il une sagesse plus sublime que celle-ci et une faveur plus grande que celle-là? Sa connaissance (qu'Il soit exalté), Son adoration, exclusive, sans que ne Lui soit associé, quiconque, le dévouement à Lui dans les œuvres de bien de même que Sa louange et Son éloge, sont les meilleurs dons qu'Il ait fait à Ses serviteurs. Ce sont aussi les faveurs les plus sublimes, le bonheur le plus complet pour les cœurs et les âmes et la cause unique qui permet d'atteindre la félicité éternelle et la béatitude infinie. S'il n'y avait dans Ses préceptes et Sa Loi que cette sagesse qui est la source des bienfaits et le summum des plaisirs et pour laquelle a été créée la

création et sera justifiée la rétribution de même que le châtiment dans l'au-delà, cette sagesse serait suffisante et satisfaisante.

Cela étant, Sa Loi et Sa religion contiennent tous les bienfaits. En effet, les informations qu'elles rapportent, emplissent les cœurs de connaissance, de certitude, de foi et de croyances authentiques et les dirigent sur la voie de la rectitude en les revêtant de toutes les belles vertus, de tous les actes de bien et de maturité. En outre, Ses ordres et Ses interdits sont empreints de sagesse extrême, de réforme et de bien-être dans la religion et dans la vie. En effet, Allah n'ordonne que ce qui est avantageux et n'interdit que ce qui est préjudiciable.

Parmi les signes de la sagesse de la législation islamique est qu'en plus du fait qu'elle est le but extrême de la réforme des cœurs, des mœurs et des actes, de même que de la rectitude, elle est aussi le but extrême de la réforme de ce bas monde. En effet, les affaires de ce bas monde ne peuvent évoluer dans le bon sens que dans le cadre des principes de la religion véridique apportée par Mohammed (qsssl). Ceci est clair et évident pour tout être sensé, car lorsque la communauté de Mohammed (qsssl) était attachée à cette religion, dans ses principes et ses ramifications, ses orientations et sa guidance, elle était à l'avant-garde de la rectitude et de la vertu. A contrario, lorsqu'elle dévia de cette voie et qu'elle négligea beaucoup de ses orientations et vertus, leur vie dévia tout comme dévia leur religion. Il en est ainsi de toutes les autres communautés qui ont atteint un degré élevé de puissance, de civilisation et de modernité. Mais dans la mesure où l'esprit de la religion, sa miséricorde et sa justice, sont absents de ces communautés, leur préjudice est devenu plus grand que leur avantage et leur mal plus répandu que leur bien. En outre, leurs savants, leurs sages et leurs politiciens, se trouvent incapables de faire face aux maux qui découlent de cette déviation de la voie de la religion, et ils resteront ainsi tant qu'ils seront loin des préceptes de la religion.

C'est pour cela que parmi les marques de Sa sagesse (qu'Il soit exalté) est que ce qui a été apporté par Mohammed (qsssl) comme religion et Coran, demeure le plus grand miracle prouvant sa sincérité et la sincérité de ce qu'il a apporté, dans la mesure où cela est admirablement structuré et agencé et ne peut se réaliser qu'à travers lui.

En substance, le Sage implique que Ses créatures et Ses Lois soient d'une précision extrême. Il est le Sage dans Ses jugements de prédestination, dans Ses jugements législatifs et dans Ses jugements rémunératoires. La différence entre les jugements de prédestination et les jugements législatifs est que la prédestination concerne ce qu'Il a créé, conçu et déterminé, car ce qu'Il veut aura lieu et ce qu'il ne veut pas ne peut avoir lieu, alors que les jugements législatifs concernent ce qu'Il a légiféré. Or, le serviteur soumis au pouvoir de son Seigneur ne peut échapper aux deux, ou à tout le moins à l'un des deux. Ainsi, celui qui fait ce qu'Allah aime et ce qui Le satisfait, aura réuni en lui les deux jugements. Celui qui fait ce qui est contraire à cela, se sera soumis au jugement de prédestination, car ce qu'il a fait a lieu par le jugement d'Allah et Sa détermination, mais ne se trouve pas dans le jugement législatif, en ce sens que celui-ci aura négligé ce qu'Allah aime et ce qui Le satisfait.

Ainsi, le bien, le mal, les actes d'obéissance et de désobéissance, dépendent tous du jugement de prédestination, alors que ce qu'Allah aime de cela dépend du jugement législatif et de ce qui y est afférent. Et Allah est plus savant[1].

- Le Longanime:

Le Très-Haut a dit: ﴾**Et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a dans vos**

---

[1] «El-Haqq El-Wâdeh El-Mubîn» (pp.48-54) et «Charh Ennuniyya» d'El-Harrâs (2/80).

âmes. Prenez donc garde à Lui, et sachez aussi qu'Allah est Pardonneur et Plein de mansuétude﴿ [S.2; V.235].

﴾وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴿ [البقرة: ٢٣٥].

Le Longanime est Celui qui déverse sur Ses créatures les faveurs apparentes et cachées, en dépit de leur désobéissance et de la multiplicité de leurs erreurs. Il fait preuve ainsi d'assez de clémence pour juger les désobéissants selon leur désobéissance. Bien plus, Il leur laisse le temps de se repentir et de revenir à Lui[1].

Il est Celui qui possède la clémence absolue qui englobe les mécréants, les pécheurs et les désobéissants, en ce sens qu'Il leur laisse le temps nécessaire de se repentir, sans les châtier aussitôt qu'ils commettent leurs péchés. En effet, bien que la pratique des péchés implique comme conséquences le châtiment rapide et divers, Sa clémence implique de donner un répit[2], comme Il l'a dit (qu'Il soit glorifié): **﴾Et si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils acquièrent, Il ne laisserait à la surface (de la terre) aucun être vivant. Mais Il leur donne un délai jusqu'à un terme fixé. Puis quand leur terme viendra... (Il se saisira d'eux) car Allah est Très Clairvoyant sur Ses serviteurs﴿** [S.35; V.45].

﴾وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُوا۟ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَـٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِۦ بَصِيرًۢا ﴿٤٥﴾﴿ [فاطر: ٤٥].

Il a dit aussi: **﴾Si Allah s'en prenait aux gens pour leurs méfaits, Il ne laisserait sur cette terre aucun être vivant. Mais Il les renvoie**

[1] L'exégèse du cheikh 'Abder-Rahmâne Essa'dî (5/630).

[2] «Charh Ennuniyya» d'El-Harrâs (2/86).

jusqu'à un terme fixé. Puis, quand leur terme vient, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure ni l'avancer﴾ [S.16; V.61].

﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَـْٔخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٦١﴾﴾ [النحل: ٦١].

- L'Absoluteur, le Pardonneur et le Tout Pardonnant:

Le Très-Haut a dit: **﴾Allah est certainement Absoluteur et Pardonneur﴿** [S.22; V.60].

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾ [الحج: ٦٠].

Il est Celui qui est et qui continuera à être connu pour Son indulgence et à être décrit par Son pardon et Sa clémence.

Chacun est dans le besoin de Son indulgence et de Son pardon, comme il est dans le besoin de Sa miséricorde et de Sa générosité.

Il a promis le pardon et la clémence à celui qui réalise leurs causes. Il a dit[1]: **﴾Et Je suis Grand Pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le bon chemin﴿** [S.20; V.82].

﴿وَإِنِّى لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ﴿٨٢﴾﴾ [طه: ٨٢].

Le Longanime est Celui qui possède l'indulgence absolue qui contient tout ce qui provient comme péchés de Ses serviteurs, surtout s'ils accomplissent ce par quoi ils méritent la clémence, comme la demande de pardon, le repentir, la foi et les bonnes œuvres. En effet, Il accepte le repentir de Ses serviteurs et efface les péchés. Il est Clément et aime la clémence; Il aime que Ses serviteurs œuvrent pour obtenir les causes qui leur procurent Sa clémence, en œuvrant par exemple à Le satisfaire et en faisant

---

[1] L'exégèse d'Essa'dî (5/623) et «El-Haqq El-Wâdeh El-Mubîn», p56.

preuve de bienfaisance à l'égard de Ses créatures. Parmi les signes de Sa clémence est que, malgré le fait que les péchés de Ses serviteurs soient nombreux, une fois qu'ils se repentent et reviennent à Lui, Il leur pardonne tous leurs péchés, qu'ils soient mineurs ou majeurs. Il a fait en sorte que la conversion à l'Islam efface ce qu'il y avait auparavant et que le repentir efface les péchés antérieurs[1].

Le Très-Haut a dit: ﴿**Dis: «Ô Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est Lui le Pardonneur, le Très Miséricordieux»**﴾ [S.39; V.53].

﴿قُلْ يَٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾﴾ [الزمر: ٥٣].

Dans le hadith quodossi, il y est dit: **«Allah dit: «Ô fils d'Adam, si tu viens à Moi avec l'équivalent de la terre en péchés, puis tu me rencontres sans M'associer personne, Je t'apporterai l'équivalent de la terre en pardon»**[2].

Le Très-Haut a dit aussi: ﴿**Certes, le pardon de ton Seigneur est immense**﴾ [S.53; V.32].

﴿إِنَّ رَبَّكَ وَٰسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ۚ﴾ [النجم: ٣٢].

Allah a certes établi des moyens pour obtenir Son pardon à travers le repentir, la demande de pardon, la foi, les actes de bienfaisance, la bonté envers les créatures d'Allah, le pardon pour leurs torts, la force du désir des faveurs d'Allah, la bonne

[1] «Charh El-Qacîda Ennuniyya» d'El-Harrâs (2/86).

[2] Rapporté par Ettermidhî (4/122) et rendu convenable par El-Albâni dans «Sahîh El-Djâmi'» (5/548).

impression d'Allah et autres moyens qu'Allah a établis pour obtenir Son pardon[1].

- Celui qui ne cesse d'accueillir le repentir de Ses serviteurs:

Le Très-Haut a dit: **﴿Ne savent-ils pas que c'est Allah qui accueille le repentir de Ses serviteurs, et qui reçoit les aumônes, et qu'Allah est L'Accueillant au repentir et le Miséricordieux﴾** [S.9; V.104].

﴿أَلَمْ يَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَٰتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾﴾ [التوبة: ١٠٤].

L'Accueillant au repentir est Celui qui ne cesse d'accepter le repentir de ceux qui se repentent et qui ne cesse de pardonner les péchés des pénitents. En effet, quiconque se repent à Allah d'un repentir sincère, Allah accepte son repentir.

Il est Celui qui accepte le repentir des pénitents: premièrement, par l'assistance qu'Il apporte à ceux qui veulent se repentir et revenir à Lui, et deuxièmement par le repentir qu'Il leur accorde après qu'ils reviennent à Lui, en acceptant leur repentir et en effaçant leurs péchés[2].

De ce fait, Son pardon pour Son serviteur est de deux sortes:

La première: Il place dans le cœur de Son serviteur le désir du repentir et du retour vers Lui. Celui-ci entreprend alors de se repentir en accomplissant les trois conditions du repentir, à savoir cesser de faire des péchés, regretter ses actes et se résoudre à ne plus jamais retourner aux péchés en faisant en contre partie des actes de bien.

---

[1] «El-Haqq El-Wâdeh El-Mubîn», pp.73, 74.

[2] L'exégèse du cheikh 'Abder-Rahmâne Essa'dî (5/623).

La deuxième: Il accepte le repentir de Son serviteur en l'agréant et en effaçant les péchés précédents, car le repentir sincère efface ce qui a précédé comme péchés[1].

- Celui qui observe:

Il est Celui qui connaît ce que cachent les cœurs et qui observe chaque âme ce qu'elle fait.

Le Très-Haut a dit: **﴿Certes Allah vous observe parfaitement﴾** [S.4; V.1].

﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١].

Celui qui observe est Celui qui a préservé les créatures et les a fait disposer de la meilleure manière qui soit et de la plus parfaite disposition possible[2].

- Le Témoin:

C'est-à-dire Celui qui a connaissance de toute chose. Il entend toutes les voix, qu'elles soient secrètes ou manifestes.

Il voit tout ce qui existe, qu'il soit subtil ou apparent, petit ou grand. Sa science a cerné toute chose et Il est le Témoin de Ses serviteurs et contre Ses serviteurs de tout ce qu'ils connaissent[3]. Le cheikh 'Abder-Rahmâne Essa'dî a dit: «Celui qui observe et le Témoin sont deux synonymes et tous les deux indiquent que l'ouïe d'Allah cerne tout ce qui est perceptible, que Sa vue cerne tout ce qui est visible et que Sa science cerne toutes les informations cachées ou manifestes. Il est aussi Celui qui observe ce qui se passe

[1] «El-Haqq El-Wâdeh El-Mubîn», p74.

[2] L'exégèse d'Essa'dî (5/623).

[3] Même source (5/628).

dans les cœurs et les mouvements de l'œil, à plus forte raison les actes apparents. Le Très-Haut dit: **﴿Certes Allah vous observe parfaitement﴾** [S.4; V.1].

﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء : ١].

Il a dit aussi: **﴿Allah est témoin de toute chose﴾** [S.58; V.6].

﴿وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [المجادلة : ٦].

C'est pour cela, que le fait de se savoir observé par Allah, qui reste la plus sublime des œuvres du cœur, consiste à adorer Allah par Ses noms de Celui qui observe tout et de Témoin. En effet, lorsque le serviteur est convaincu que ses actes apparents et cachés sont connus d'Allah et lorsqu'il s'imprègne de cela dans tous les aspects de sa vie, il est obligé de se mettre une surveillance cachée contre tout ce qu'Allah abhorre comme idées ou obsessions et une surveillance apparente contre toute parole ou acte qu'abhorre Allah; Cela étant, il pourra adorer Allah avec le degré de «l'Ihsân» (la vertu), en adorant Allah comme s'il Le voyait, car même s'il ne Le voyait pas, Allah, Lui, le voit[1].

Dans la mesure où Allah observe tout ce qui est subtil et caché, y compris les secrets et les intentions, Il est Témoin, à plus forte raison, des choses manifestes et apparentes, c'est-à-dire les actes qu'on accomplit avec les membres et les organes[2].

- Celui qui garde:

Le Très-Haut a dit: **﴿Mon Seigneur, est gardien par excellence, sur toute chose﴾** [S.11; V.57].

[1] «El-Haqq El-Wâdeh El-Mubîn», pp.58, 59.

[2] «Charh El-Qacîda Ennuniyya» d'El-Harrâs (2/88).

﴿إِنَّ رَبِّى عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ حَفِيظٌ﴾ [هود: ٥٧].

Le nom de Celui qui garde possède deux sens:

Le premier est qu'Il garde tout ce que Ses serviteurs font comme œuvres de bien ou de mal, actes d'obéissance ou de désobéissance. En effet, Sa science cerne tous leurs actes, qu'ils soient cachés ou apparents. Ceci est gardé dans «La Tablette préservée» (Ellawh El-Mahfoudh). En outre, Il a chargé des Anges ﴿**scribes et nobles qui savent ce que vous faites**﴾ [].

﴿كِرَامًا كَٰتِبِينَ ﴿١١﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٢﴾﴾ [الانفطار: ١١-١٢].

Ce sens de Sa garde implique qu'Allah cerne de Sa science toutes les œuvres des gens, qu'elles soient cachées ou apparentes, qu'Il les inscrit sur la Tablette préservée et dans les feuillets qui sont entre les mains des Anges, cela implique aussi qu'Il connaisse leur quantité, leur perfection et leur imperfection, le taux de leur rétribution en bien ou en mal puis leur rémunération avec Ses faveurs et Sa justice.

Le deuxième sens est qu'Il garde Ses serviteurs de tout ce qu'ils abhorrent. Cette sorte de garde possède deux aspects: l'un général et l'autre particulier.

L'aspect général est qu'Il garde toutes Ses créatures en leur facilitant ce qui les préserve et protège leur structure, afin qu'elles cheminent vers Sa guidance et vers leur intérêt, par Son orientation et Sa guidance générale au sujet de laquelle Il a dit: ﴿**Celui qui a donné à chaque chose sa propre nature puis l'a dirigée**﴾ [S.20; V.50].

﴿قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِىٓ أَعْطَىٰ كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ ﴿٥٠﴾﴾ [طه: ٥٠].

C'est-à-dire qu'Il a guidé toute créature vers ce qu'Il lui a déterminé et prescrit comme nécessités et besoins, comme la

guidance vers la recherche de la nourriture, de la boisson, du mariage et autres nécessités de la vie. Il en est ainsi de leur préservation des torts et des malheurs. Ceci est commun certes aux pieux comme aux débauchés voire même aux animaux. Il est Celui qui préserve les cieux et la terre afin qu'ils ne disparaissent pas et Il préserve les créatures par Ses faveurs. Il a chargé des Anges nobles pour préserver l'être humain de tout tort susceptible de l'atteindre n'était-ce la préservation d'Allah.

L'aspect particulier de Sa préservation est réservé à Ses bien-aimés (Awliyya), en plus du premier aspect. C'est ainsi qu'Il préserve leur foi de tout ce qui est susceptible de lui porter atteinte ou de l'ébranler, comme doutes, séduction ou passions, en les éloignant d'eux et en les mettant à l'abri de leurs méfaits. Il les protège aussi de leurs ennemis parmi les hommes et les djinns, en leur donnant la victoire sur eux et en éloignant d'eux leurs ruses et leurs complots. Il a dit (qu'Il soit exalté): **﴿Allah prend la défense de ceux qui croient﴾** [S.22; V.38].

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُدَٰفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ﴾ [الحج: ٣٨].

Ceci englobe tout ce qui est susceptible de leur nuire dans leur religion et dans leur vie profane. La protection d'Allah au profit de Son serviteur sera à la mesure de la foi exprimée par ce serviteur. Il y est dit dans un hadith: **«Préserve Allah et Il te préservera»**[1]. C'est-à-dire que le serviteur doit préserver les préceptes d'Allah en les mettant en application et préserver Ses interdits en évitant de les faire et respecter Ses limites en évitant de les transgresser. Allah le préservera alors dans sa personne, sa religion, ses biens et ses enfants, de même que dans tout ce qu'Il lui a donné[2].

---

[1] Rapporté par Ettermidhî (4/667) et authentifié par El-Albâni dans «Sahîh El-Djâmi'» (6/300).

[2] «El-Haqq El-Wâdeh El-Mubîn», pp.60, 61.

- **Le Doux:**

Le Très-Haut a dit: **﴾Allah est doux envers Ses serviteurs. Il attribue (Ses biens) à qui Il veut. Et c'est Lui le Fort, le Puissant﴿** [S.42; V.19].

﴿ٱللَّهُ لَطِيفٌۢ بِعِبَادِهِۦ يَرۡزُقُ مَن يَشَآءُۖ وَهُوَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡعَزِيزُ ١٩﴾ [الشورى: ١٩].

Il a dit aussi: **﴾Les regards ne peuvent L'atteindre, cependant qu'Il saisit tous les regards. Et Il est le Doux, le Parfaitement Connaisseur﴿** [S.6; V.103].

﴿لَّا تُدۡرِكُهُ ٱلۡأَبۡصَٰرُ وَهُوَ يُدۡرِكُ ٱلۡأَبۡصَٰرَۖ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلۡخَبِيرُ ١٠٣﴾ [الأنعام: ١٠٣].

Le Doux fait partie de Ses plus beaux noms. C'est Celui qui fait preuve de douceur envers Son serviteur dans ses affaires intérieures qui lui sont intimement liées et dans les affaires extérieures qui ne dépendent pas de lui.

Il le dirige donc et dirige vers lui tout ce qui est avantageux pour lui sans qu'il ne le sache. C'est là un effet de Sa science, de Sa générosité et de Sa miséricorde. De ce fait, le mot Doux prend deux sens:

1 - Il est le Bien Informé dont la science cerne tous les secrets, les choses cachées, les tréfonds des cœurs et des âmes, les dessous des choses et tout ce qui est subtil et fin en toute chose.

2 - Sa douceur envers Son serviteur et Son bien-aimé pour lequel Il veut parfaire Sa bienfaisance, l'englober dans Sa générosité et l'élever vers les hauts degrés, en l'assistant dans la voie de la facilité et en lui évitant la voie de la difficulté. Mais pour cela, Il le soumet aux épreuves qu'il réprouve et qui l'accablent, mais qui sont la voie vers son bonheur, tout comme Il a soumis les prophètes aux

persécutions de leurs peuples et par le djihâd dans Sa voie. N'est-ce pas qu'Il fit preuve de douceur et de bienveillance envers Joseph (sur lui le salut), en l'assistant dans les dures épreuves qu'il connut avant de lui faire gagner le bonheur et le salut en ce bas monde et dans l'autre? Il en fait de même avec Ses bien-aimés afin qu'ils obtiennent ce qu'ils aiment.

Combien Allah a de douceur et de générosité que ne peuvent concevoir les intelligences et que ne peuvent imaginer les esprits? Combien le serviteur aspire à une chose de ce bas monde, comme un poste, un honneur ou une cause désirée, mais Allah lui évite cela et l'éloigne de lui, par miséricorde pour lui afin que cela ne lui cause pas de préjudice dans sa foi. Alors le serviteur entre dans une grande tristesse de par son ignorance et de sa méconnaissance de son Seigneur. Or, s'il savait ce qu'Allah lui a réservé dans l'invisible et ce qu'Il a voulu lui réformer en cela, il rendra grâce à Allah et Le remerciera pour cela, car Allah est très Bienveillant, Miséricordieux et Doux envers Ses bien-aimés. Dans l'invocation attribuée au Prophète (qsssl)[1], il est dit: **«Mon Dieu, ce que Tu m'accordes de ce que j'aime, fais en sorte que ce soit une force dans ce que Tu aimes, et ce que Tu as éloigné de moi de ce que j'aime, fais en sorte que ce soit un vide pour moi dans ce que Tu aimes»**[2].

- Le Très Proche:

Le Très-Haut a dit: **﴿De la terre, Il vous a créés, et Il vous l'a fait peupler (et exploiter). Implorez donc Son pardon, puis repentez-vous à Lui. Mon Seigneur est bien proche et Il répond toujours (aux appels)﴾** [S.11; V.61].

[1] «El-Haqq El-Wâdeh El-Mubîn», pp.61, 62 et voir «Charh Ennuniyya» d'El-Harrâs (2/91).

[2] Rapporté par Ettermidhî (5/523) qui l'a rendu convenable.

﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ مُّجِيبٌ﴾ [هود: ٦١].

Parmi Ses noms, il y a le Très Proche, et sa proximité est de deux sortes:

1 - Une proximité générale, dans la mesure où Sa science cerne toute chose et où Il est plus proche de l'homme que sa veine jugulaire. Ceci dans un sens de compagnie générale.

2 - Une proximité particulière des invoquants et des adorateurs inspirés par Son amour. C'est une proximité qui implique l'amour, le secours, l'assistance dans les mouvements et dans l'immobilité, la réponse aux invoquants et l'acceptation des œuvres des adorateurs[1]. Le Très-Haut a dit: **﴾Et quand Mes serviteurs s'interrogent sur Moi... alors Je suis tout proche: Je réponds à l'appel de celui qui Me prie quand il Me prie﴿** [S.2; V.186].

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة: ١٨٦].

Lorsqu'on comprend la proximité dans ce sens général et particulier, il n'y aura aucune contradiction entre cette proximité et entre ce qui est établi comme étant Son existence (qu'Il soit glorifié) au-dessus de Son Trône. Gloire à Celui qui est élevé dans Sa proximité et proche dans Son élévation[2].

- Celui qui exauce:

Parmi Ses plus beaux noms, il y a Celui qui exauce les

---

[1] «El-Haqq El-Wâdeh El-Mubîn», p64 et «Charh Ennuniyya» d'El-Harrâs (2/92).

[2] «Charh Ennuniyya» d'El-Harrâs (2/92) et «Tawdhîh El-Maqâsid» (2/229).

invocations des invoquants, les demandes des demandeurs et l'adoration des adorateurs. Sa réponse est de deux sortes:

1 - Une réponse générale à tous ceux qui L'invoquent par une invocation d'adoration ou par une invocation de demande. Le Très-Haut a dit: **﴿Et votre Seigneur dit: «Appelez-Moi, Je vous répondrai»﴾** [S.40; V.60].

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠].

L'invocation de la demande est que le serviteur dise: «Mon Dieu, donne-moi ceci!» ou «Mon Dieu éloigne de moi ceci!». Cette forme d'invocation peut émaner aussi bien du pieux que du débauché, et Allah l'exaucera à tous qui L'invoquent d'après la situation qu'elle implique et d'après ce qu'implique Sa sagesse. Ceci montre la générosité du Seigneur et la globalisation de Sa bienfaisance envers le pieux et le débauché, mais ne prouve pas, la piété de celui dont l'invocation fut exaucée, à moins que sa piété et sa sincérité soient prouvées pour y faire le rapprochement avec la réponse à son invocation. Il en est ainsi des invocations des prophètes contre et en faveur de leurs peuples et de la réponse favorable et instantanée d'Allah. Ceci prouve la véracité de ce qu'ils avaient prêché à leurs peuples. Ceci prouve aussi la place privilégiée et honorable qu'ils avaient auprès de leur Seigneur. C'est pour cela que le Prophète (qsssl) faisait souvent des invocations dont les musulmans et autres voyaient l'exaucement. Cela fait partie des preuves de sa prophétie et des signes de sa sincérité. Il en est ainsi des informations qu'on rapporte sur l'exaucement d'Allah des invocations de Ses bien-aimés, car c'est là une preuve de leur distinction par Allah.

2 - Quant à la réponse particulière, elle possède de nombreuses causes, notamment l'invocation de celui qui se trouve dans un état d'affliction et de détresse. Allah exaucera son invocation, comme Il l'a dit: **﴿N'est-ce pas Lui qui répond à l'angoissé quand il L'invoque?﴾** [S.27; V.62].

﴿أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ [النمل: ٦٢].

La raison à cela est le besoin impératif de l'assistance d'Allah dans lequel il se trouve, de sa désespérance des hommes et l'immensité de la miséricorde d'Allah qui entoure tous les êtres humains selon leur besoin d'elle. Qu'en est-il alors de celui qui se trouve dans un besoin impératif de cette miséricorde?

Parmi les causes de l'exaucement, il y a aussi les longs voyages et l'intercession à Allah à travers Ses noms, Ses attributs et Ses faveurs, les invocations des malades, des opprimés, des jeûneurs, des parents pour leurs enfants ou contre leurs enfants, de même que dans les moments et les situations sacrées[1]. Il en est ainsi des moments qui succèdent aux prières, le point du jour, entre l'appel à la prière et le début de la prière, lors de la chute de pluies, de l'exaspération des malheurs et autres[2]. **﴿Mon Seigneur est bien proche et Il répond toujours (aux appels)﴾** [S.11; V.61].

﴿إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ﴾ [هود: ٦١].

- Le Plein d'amour:

Le Très-Haut a dit: **﴿Et Implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à Lui. Mon Seigneur est vraiment Miséricordieux et Plein d'amour﴾** [S.11; V.90].

﴿وَٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿٩٠﴾﴾ [هود: ٩٠].

Il a dit aussi: **﴿Et c'est Lui le Pardonneur, le Tout Affectueux﴾** [S.85; V.14].

---

[1] «El-Haqq El-Wâdeh El-Mubîn», pp.65, 66 et «Charh Ennuniyya» d'El-Harrâs (2/93).

[2] «Charh Ennuniyya» d'El-Harrâs (2/93-94).

﴿وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ﴿١٤﴾﴾ [البروج : ١٤].

Le Plein d'amour est Celui qui aime et qui est aimé en même temps. Il est Celui qui témoigne de l'amour pour Ses prophètes, Ses anges et Ses serviteurs croyants et Il est Celui qui est aimé d'eux plus que toute autre chose. En effet, l'amour d'Allah par Ses élus n'égale aucun autre amour, ni dans son fondement, ni dans sa façon ni dans ses implications. C'est là l'obligation et le devoir que l'amour d'Allah s'enracine dans le cœur avant toute autre chose et qu'il prenne le dessus sur tout autre amour. Les autres formes d'amour doivent être des conséquences de cet amour.

L'amour d'Allah constitue l'esprit des œuvres et toute l'adoration extérieure ou intérieure s'inspire de lui. L'amour du serviteur pour son Seigneur est une faveur d'Allah et une bienfaisance de Sa part. Ce n'est pas quelque chose qui émane de la force ou de la volonté de l'homme. C'est Allah qui aime Son serviteur et qui met l'amour dans son cœur. Ensuite, après que le serviteur aime Allah avec Son assistance, Allah le récompense avec un autre amour. C'est là en vérité la bienfaisance pure, dans la mesure où c'est d'Allah que provient la cause et l'effet. Le but de cela n'est pas la contradiction, mais c'est l'amour d'Allah pour les reconnaissants parmi Ses serviteurs et pour leur reconnaissance. Certes, l'avantage, dans sa totalité, revient au serviteur. Gloire à Celui qui a mis et établi l'amour dans les cœurs des croyants, avant de le faire croître et fortifier au point où il a finit par faire disparaître tout autre amour dans les cœurs de Ses élus. Cet amour les distrait de tous les êtres aimés, leur fait oublier tous les malheurs, leur rend agréable la fatigue des actes cultuels et leur offre tout ce qu'ils veulent comme espèces de dons et de prodiges (karamât) dont la plus élevée est l'amour d'Allah et l'obtention de Sa satisfaction et de l'intimité de Sa proximité.

Ainsi, l'amour du serviteur est préservé par deux amours de la

part de son Seigneur: un amour qui lui a permis d'aimer son Seigneur et un amour qui lui a succédé et qui a fait naître une grâce pour son Seigneur en raison d'un amour qui lui a permis de faire partie de Ses élus dévoués.

Parmi les causes les plus importantes qui permettent au serviteur d'obtenir l'amour de son Seigneur, il y a la multiplication de Son évocation et de Ses éloges, la fréquence du retour vers Lui, la force de la confiance en Lui, le rapprochement de Lui par l'accomplissement des obligations et des œuvres surérogatoires, la concrétisation de la sincérité envers Lui par les paroles et les actes et l'observance de la sunna du Prophète (qsssl) en apparence et en secret[1] comme a dit le Très-Haut: **﴿Dis: «Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera...»﴾** [S.3; V.31].

﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١].

- Le Reconnaissant et le Très Reconnaissant:

Le Très-Haut a dit: **﴿Et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre, alors Allah est Reconnaissant, Omniscient﴾** [S.2; V.158].

﴿وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٥٨].

Il a dit aussi: **﴿Si vous faites à Allah un prêt sincère, Il le multipliera pour vous et vous pardonnera. Allah cependant est Très Reconnaissant et Indulgent﴾** [S.64; V.17].

﴿إِن تُقْرِضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾﴾ [التغابن: ١٧].

---

[1] «El-Haqq El-Wâdeh El-Mubîn», pp.69, 70 et «Tawdhîh El-Maqâsid» (2/230).

Et aussi: ﴿**Allah est Reconnaissant et omniscient**﴾ [S.4, V.147].

﴿وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١٤٧﴾﴾ [النساء: ١٤٧].

Parmi Ses beaux noms, il y a le Reconnaissant et le Très Reconnaissant qui ne rend pas vaines les œuvres de ceux qui oeuvrent pour Sa noble Face, mais qui les multiplie plusieurs fois. En effet, Allah ne fait jamais perdre la récompense de celui qui agit dans le bien. Il nous a informés dans Son Livre sacré et dans la Sunna de Son prophète (qsssl) qu'Il multiplie par dix jusqu'à sept cents la bonne action, et ce par reconnaissance pour Ses serviteurs. En effet, celui qui agit pour Sa noble Face, Il lui donne plus que le complément et celui qui abandonne une chose pour Sa noble Face, Il lui compense cela par ce qui est meilleur. C'est Lui qui a assisté Ses serviteurs pour arriver à gagner Sa satisfaction puis Il a fait preuve de reconnaissance à leur égard en leur donnant de Ses prodiges et faveurs ce qu'aucun œil n'a jamais vu, qu'aucune ouïe n'a jamais entendu et qu'aucun cœur n'a jamais imaginé. Tout cela n'est pas un droit dont Il est tenu, mais c'est Lui qui se L'est imposé, par générosité et noblesse de Sa part[1].

Certes, il n'y a personne au-dessus de Lui pour Lui imposer quoi que ce soit. Il a dit (qu'Il soit exalté): ﴿**Il n'est pas interrogé sur ce qu'Il fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte (de leurs actes)**﴾ [S.21; V.23].

﴿لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ ﴿٢٣﴾﴾ [الأنبياء: ٢٣].

Il n'est pas obligé, en effet, de récompenser l'obéissant comme Il n'est pas obligé de châtier le désobéissant. Bien au contraire, la récompense pure est Sa faveur et Sa bienfaisance et le châtiment pur est Sa justice et Son jugement. Cependant, Il S'est imposé ce qu'Il a

[1] «El-Haqq El-Wâdeh El-Mubîne», p70.

voulu et cela est devenu un devoir pour Lui en vertu de Sa promesse qui ne peut être manquée comme Il l'a dit: **﴾Votre Seigneur S'est prescrit à Lui-même la miséricorde. Et quiconque d'entre vous a fait un mal par ignorance, et ensuite s'est repenti et s'est réformé... Il est, alors, Pardonneur et Miséricordieux﴿** [S.6; V.54].

﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوٓءًا بِجَهَٰلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [الأنعام: ٥٤].

Il a dit aussi: **﴾Et c'était Notre devoir de secourir les croyants﴿** [S.30; V.47].

﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الروم: ٤٧].

L'opinion des partisans de la Sunna est que les hommes n'ont aucun droit obligatoire sur Allah, mais que s'il y a un droit quelconque, c'est Lui qui l'a rendu tel et l'a imposé, et c'est pour cela qu'aucun acte bâti sur la sincérité et sur la conformité avec la Sunna du Prophète (qsssl) ne sera perdu chez Lui, car ce sont les deux conditions de validité des œuvres[1].

De ce fait, ce qui touche les gens comme faveurs et éloignement des torts, est une faveur et un bienfait d'Allah. S'Il les récompense, ce sera par Sa faveur et Sa bienfaisance et s'Il les châtie, ce sera par Sa justice et Sa sagesse. Et dans tous les cas, Il est le Loué pour tout ce qu'Il fait[2].

- Le Maître Absolu et Celui qui n'a besoin de personne pour exister:

Le Très-Haut a dit: **﴾Dis: «Il est Allah, Unique, Allah, Celui qui**

---

[1] «Charh Ennuniyya» d'El-Harrâs (2/98) et «Tawdhîh El-Maqâsid Oua Tashîh El-Qawâ'ïd» (2/231).

[2] «El-Haqq El-Wâdeh El-Mubîn», p72.

n'a besoin de rien pour exister»﴾ [S.112; V.1, 2].

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝﴾ [الإخلاص: ١، ٢].

Le Prophète (qsssl) a dit de son côté: **«Le Maître absolu est Allah le Très-Haut»**[1].

Le Maître s'applique au Seigneur, au propriétaire, au noble, au supérieur, au généreux, à l'indulgent, au président, à l'époux et à celui qui supporte les torts de ses concitoyens.

Allah est le vrai Maître qui tient les toupets des créatures dans Ses mains et qui s'occupe de leurs affaires. De ce fait, la souveraineté réelle appartient totalement à Allah, tandis que les créatures sont toutes Ses esclaves. Cependant, ceci ne contredit pas la souveraineté relative qui est particulière à certaines personnes parmi les humains. Mais il reste que la souveraineté du Créateur (qu'Il soit exalté) n'est en aucun semblable à celle des créatures faibles[2].

Celui qui n'a besoin de personne pour exister est le sens général dans lequel entrent tous les commentaires et toutes les explications donnés à ce nom. Il est donc le Soutien Universel que toutes les créatures sollicitent dans l'avilissement, le besoin et la pauvreté et dont dépend le monde entier. Il est Celui qui est parfait dans Sa science, dans Sa sagesse, dans Sa douceur, dans Sa puissance, dans Sa grandeur, Sa miséricorde et tous Ses attributs. Celui qui n'a besoin de personne pour exister est le parfait dans Ses attributs et c'est Celui que toutes les créatures sollicitent pour tous leurs besoins[3].

---

[1] Rapporté par Abû Dâoud (4/254) et Ahmed (3/241 et 4/25). Voir «Feth El-Madjîd» avec le commentaire d'El-Arnaoût.

[2] «Ennihâya Fî Gharîb El-Hadîth» d'Ibn El-Athîr (2/418) et voir «'Awn El-Ma'boûd, Charh Sunen Abî Dâoud» (13/161).

[3] «El-Haqq El-Wâdeh El-Mubîn», p75.

Il est le Maître qui est parfait dans Sa souveraineté, l'Omniscient qui est parfait dans sa science, le Doux qui est parfait dans Sa douceur, le Suffisant par Soi qui est parfait dans Sa suffisance, le Contraignant qui est parfait dans Sa contrainte, le Noble qui est parfait dans Sa noblesse, le Tout Puissant qui est parfait dans Sa puissance, le Sage qui est parfait dans sa sagesse. Il est Celui qui est parfait dans les différentes formes de la noblesse et de la souveraineté. C'est Allah (qu'Il soit glorifié) et cet attribut ne sied qu'à Lui. Il n'a pas de semblable, et rien ne Lui ressemble. Gloire à Allah, l'Unique, le Contraignant[1].

- Le Dominateur Suprême et le Tout et Très Contraignant:

Le Très-Haut a dit: ﴿**Dis: «Allah est le Créateur de toute chose, et c'est Lui l'Unique, le Tout et Très Contraignant»**﴾ [S.13; V.16].

﴿قُلِ ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖ وَهُوَ ٱلۡوَٰحِدُ ٱلۡقَهَّٰرُ﴾ [الرعد: ١٦].

Il a dit aussi: ﴿**Le jour où ils comparaîtront sans que rien en eux ne soit caché à Allah. A qui appartient la royauté aujourd'hui? A Allah, l'Unique, le Tout et Très Contraignant**﴾ [S.40; V.16].

﴿يَوۡمَ هُم بَٰرِزُونَۖ لَا يَخۡفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِنۡهُمۡ شَيۡءٞۚ لِّمَنِ ٱلۡمُلۡكُ ٱلۡيَوۡمَۖ لِلَّهِ ٱلۡوَٰحِدِ ٱلۡقَهَّارِ ١٦﴾ [غافر: ١٦].

Et aussi: ﴿**C'est Lui le Dominateur Suprême sur Ses serviteurs; c'est Lui le Sage, le Parfaitement Connaisseur**﴾ [S.6; V.18].

﴿وَهُوَ ٱلۡقَاهِرُ فَوۡقَ عِبَادِهِۦۚ وَهُوَ ٱلۡحَكِيمُ ٱلۡخَبِيرُ ١٨﴾ [الأنعام: ١٨].

C'est Lui qui a dominé tout ce qui existe, à qui se sont soumises toutes les créatures et à la volonté duquel tous les éléments et

[1] «Charh Ennuniyya» d'El-Harrâs (2/100) et «Tawdhîh El-Maqâsid» (2/232).

choses du monde supérieur et inférieur dépendent. En effet, aucun événement n'a lieu et aucune immobilité ne s'immobilise sans Sa permission; Ce qu'Il désire aura lieu, et ce qu'Il ne désire pas n'aura pas lieu. Toutes les créatures sont pauvres devant Allah et dans l'incapacité. Elles ne possèdent pour elles-mêmes ni le pouvoir de donner des avantages ni celui de faire des torts, ni bien et ni mal. Sa domination suprême est une implication de sa vie, de Sa puissance et de Son pouvoir, car Sa domination des créatures ne s'accomplisse que par l'accomplissement de Sa vie et par la force de Sa puissance et de Son pouvoir sur tout[1].

En effet, sans ces trois qualificatifs, il ne s'accomplira pour Lui ni domination, ni pouvoir[2].

- Celui qui domine et contraint:

Le Très-Haut a dit: **﴿C'est Lui Allah. Nulle divinité autre que Lui, le Souverain, le Pur, l'Apaisant, le Rassurant, le Prédominant, le Tout Puissant, le Contraignant﴾** [S.59; V.23].

﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ﴾ [الحشر: ٢٣].

Le nom de Celui qui domine et contraint possède trois sens intrinsèques:

1 - C'est Lui qui réconforte le faible et tout cœur affligé à cause de Lui. Il console donc l'affligé, enrichit le pauvre, facilite les choses à celui qui est dans la difficulté, inspire au malheureux la patience et la fermeté en lui compensant son malheur par une grande récompense s'il supporte son épreuve. Il console d'une

[1] «El-Haqq El-Wâdeh El-Mubîn», p76.

[2] «Charh Ennuniyya» d'El-Harrâs (2/101).

façon particulière les cœurs de ceux qui sont soumis à Sa grandeur et à Sa majesté et les cœurs de ceux qui L'aiment, en répandant sur eux toutes sortes de dons, de connaissances et d'états spirituels. Les cœurs de ceux qui sont affligés à cause de Lui, sont consolés par la proximité de Celui qui est proche, et lorsque l'invoquant dit: «Mon Dieu console-moi!», il veut par-là cette consolation dont la réalité est l'amélioration de l'état du serviteur et l'éloignement de tous les désagréments de lui.

2 - Le deuxième sens est qu'Il est le Dominateur de toute chose, à qui s'est soumise et s'est pliée toute chose.

3 - Le troisième sens est qu'Il est l'Elevé sur toute chose. Il est devenu ainsi Celui qui domine et contraint, englobant le sens de Très Bienveillant, de Contraignant et d'Elevé.

4 - Il peut avoir un quatrième sens, à savoir Celui qui se magnifie de tout défaut ou imperfection, de toute ressemblance avec quiconque, de tout égal, de tout opposé ou associé dans Ses particularités et Ses droits[1].

- Celui qui suffit à Ses créatures:

Le Très-Haut a dit: **﴿Mais Allah suffit pour observer et compter﴾** [S.4; V.6].

﴿وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا﴾ [النساء: ٦].

Il a dit aussi: **﴿C'est à Lui qu'appartient le jugement et Il est le plus prompt des juges﴾** [S.6; V.62].

﴿أَلَا لَهُ ٱلْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَٰسِبِينَ﴾ [الأنعام: ٦٢].

[1] «El-Haqq El-Wâdeh El-Mubîn», p77.

Le nom de Celui qui suffit à Ses créatures possède trois sens:

1 - Il est Celui qui suffit à Ses créatures pour tout ce qui les intéresse dans leur religion et leur vie profane comme obtention d'avantages et éloignement de torts.

2 - Celui qui suffit à Ses créatures est, dans un sens particulier, Celui qui suffit à Son serviteur pieux et qui met sa confiance en Lui, d'une suffisance particulière qui lui permet d'améliorer avec, sa religion et sa vie ici bas.

3 - Celui qui suffit à Ses créatures est aussi Celui qui tient compte de tous les actes de bien ou de mal de Ses serviteurs et qui leur en demandera des comptes. Celui qui aura fait du bien trouvera le bien et celui qui aura fait du mal trouvera le mal. Le Très-Haut a dit: **﴿Ô Prophète, Allah et ceux des croyants qui te suivent te suffisent﴾** [S.8; V.64].

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسۡبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴿٦٤﴾﴾ [الأنفال: ٦٤].

C'est-à-dire qu'Il te suffit et suffit à ceux qui te suivent. Ainsi, la suffisance d'Allah pour Son serviteur sera à la mesure de la conformité de ce dernier à la Sunna du Messager d'Allah (qsssl), en apparence et en cachette et de son adoration d'Allah[1].

- Le Guide:

Le Très-Haut a dit: **﴿Mais ton Seigneur suffit comme guide et comme soutien﴾** [S.25; V.31].

﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيٗا وَنَصِيرٗا﴾ [الفرقان: ٣١].

Il a dit aussi: **﴿Allah guide certes vers le droit chemin ceux qui croient﴾** [S.22; V.54].

[1] «El-Haqq El-Wâdeh El-Mubîn», p78.

﴿وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [الحج: ٥٤].

Le Guide est celui qui guide et oriente Ses serviteurs vers tout ce qui est avantageux pour eux, qui éloigne d'eux les torts, qui leur enseigne ce qu'ils ne savent pas, qui les dirige vers le succès et le salut, qui leur inspire la piété et fait en sorte que leurs cœurs reviennent à Lui et se soumettent à Ses préceptes[1].

La guidance est une indication subtile et une orientation d'Allah pour l'homme, et ce de quatre façons[2].

La première est une guidance qui concerne tous les êtres doués de raison, d'intelligence et de connaissances nécessaires dont toute chose est pourvue, chacune selon ses capacités, comme a dit le Très-Haut: **﴾Notre Seigneur est Celui qui a donné à chaque chose sa propre nature puis l'a dirigée﴿** [S.20; V.50].

﴿رَبُّنَا ٱلَّذِىٓ أَعْطَىٰ كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ [طه: ٥٠].

La deuxième est une guidance qu'Il a établi aux hommes, en les appelant par la bouche des prophètes et en leur faisant descendre le Coran et autres Livres. C'est ce à quoi fait allusion Sa parole: **﴾Nous avons fait de certains d'entre eux des guides qui dirigent selon Notre commandement﴿**. [S.32; V.24].

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾ [السجدة: ٢٤].

La troisième est la réussite qu'Il réserve à celui qui est bien guidé. C'est à ce sens que fait allusion Sa parole: **﴾Ceux qui se guident, Il leur ajoute une guidance﴿** [S47; V.17].

---

[1] «Taysîr El-Karîm Er-Rahmâne Fî Tafsîr Kalâm El-Mannâne» (5/631).

[2] «Badâï' El-Fawâïd» (2/36-38).

﴿وَٱلَّذِينَ ٱهۡتَدَوۡاْ زَادَهُمۡ هُدًى﴾ [محمد: ١٧].

Et Sa parole: **﴿Celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur﴾** [S64; V.11].

﴿وَمَن يُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ يَهۡدِ قَلۡبَهُۥ﴾ [التغابن: ١١].

Et Sa parole: **﴿Ceux qui ont cru et ont accompli de bonnes œuvres, leur Seigneur les guidera par leur foi﴾** [S.10; V.9].

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ يَهۡدِيهِمۡ رَبُّهُم بِإِيمَٰنِهِمۡۖ﴾ [يونس: ٩].

Et Sa parole: **﴿Et quant à ceux qui luttent pour Notre cause, Nous les guiderons certes sur Nos sentiers﴾** [S.29; V.69].

﴿وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ﴾ [العنكبوت: ٦٩].

La quatrième est la guidance vers le Paradis le jour de la résurrection. C'est à cela que fait allusion Sa parole: **﴿Il les guidera et améliorera leur condition (morale)﴾** [S.47; V.5].

﴿سَيَهۡدِيهِمۡ وَيُصۡلِحُ بَالَهُمۡ﴾ [محمد: ٥].

Et Sa parole: **﴿Louange à Allah qui nous a guidés à cela﴾** [S.7; V.43].

﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَىٰنَا لِهَٰذَا﴾ [الأعراف: ٤٣].

Ces quatre formes de guidance sont disposées en ordre de façon à ce que celui qui n'arrive pas à obtenir la première ne peut obtenir la seconde. Bien plus, il ne peut même pas être chargé de la responsabilité (taklîf). En outre, celui qui n'obtient pas la deuxième ne peut obtenir la troisième et la quatrième. A contrario, celui qui obtient la quatrième, aura obtenu les trois précédentes, et celui qui obtient la troisième, aura obtenu les deux précédentes. Ensuite, cela peut s'inverser, de façon à ce que le serviteur peut obtenir la

première et ne pas obtenir la deuxième puis la troisième. Cela dit, l'homme ne peut guider personne sauf par l'invocation et l'orientation des voies, en dehors de toutes les autres formes de guidance. Au demeurant, c'est à la deuxième forme de guidance, que fait allusion Sa parole: **﴾Et tu guides vers une voie droite﴿** [S.42; V.52].

﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسْتَقِيمٖ ٥٢﴾ [الشورى: ٥٢].

Et Sa parole: **﴾Ils guident par Notre commandement﴿** [S.21; V.73].

﴿يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾ [الأنبياء: ٧٣].

Et Sa parole: **﴾Et à chaque peuple un guide﴿** [S.13;V.7].

﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ٧﴾ [الرعد: ٧].

C'est-à-dire un prêcheur.

Par contre, c'est à l'ensemble des formes de guidance, que fait allusion Sa parole: **﴾Tu ne guides pas celui que tu aimes﴿** [S.28; V.56][1].

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [القصص: ٥٦].

Il est Celui dont la parole est guidance et tous les actes sont une guidance. Il est Celui qui guide le perplexe égaré et le dirige vers la droite voie, par la clarification, l'enseignement et l'assistance. Ses paroles avec lesquelles Il décrète les choses et dispose les affaires sont toutes véridiques, car elles contiennent la sagesse, le bien et la perfection, tandis que Ses paroles légales et religieuses, sont celles qu'Il a rapportées dans Ses Livres sacrés et par la bouche de Ses

---

[1] «El-Mufradât Fî Gharîb El-Coran» d'El-Isphahâni, p538.

messagers, et qui contiennent la véracité totale dans les informations rapportées et la justice parfaite dans les commandements et les interdictions. En effet, il n'y a pas plus véridique qu'Allah ni meilleure parole que la sienne: **﴿Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité﴾** [S.6; V.115].

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ [الأنعام: ١١٥].

C'est-à-dire en ce qui concerne les commandements et les interdictions. C'est là la manière la plus importante et la plus sublime avec laquelle sont guidés les gens. Bien plus, il n'y a nulle voie vers la droiture en dehors d'elle. En effet, celui qui veut atteindre la guidance sans elle, sera égaré par Allah et celui qui ne se guide pas par elle ne sera pas guidé. C'est à travers elle qu'on obtient la rectitude scientifique, qui est la clarification des réalités, des principes, des ramifications ainsi que les avantages et les épreuves aussi bien de ce bas monde que de la religion. A travers elle, on obtient aussi la rectitude pratique, car elle purifie les âmes et les cœurs, invite aux œuvres de bien et aux bonnes mœurs, incite à faire tout ce qui est beau et déconseille de faire tout ce qui est laid et blâmable. Celui qui se guide par elle est un être guidé et celui qui ne se guide pas par elle, est un égaré. Après la mission des prophètes et la révélation des Livres saints contenant la guidance absolue, Allah n'a pas établi d'autre argument contre les gens en dehors d'elle. Combien a-t-Il guidé, par Ses faveurs, d'égaré et orienté de perplexe, surtout ceux qui s'attachent à Lui et Lui demandent la guidance du tréfonds de leurs cœurs en sachant qu'Il est le seul à posséder la guidance[1].

Toute guidance dont Allah a mentionné qu'elle est interdite aux injustes et aux mécréants fait partie de la troisième catégorie, à

---

[1] «El-Haqq El-Wâdeh El-Mubîn», pp.78,79.

savoir la guidance de l'assistance et de l'inspiration qui est spécifique aux gens guidés et de la quatrième catégorie, à savoir la récompense dans l'au-delà et l'entrée au paradis, comme a dit le Très-Haut: **﴿Allah ne guide pas les gens injustes﴾** [S.61; V.7].

﴿وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٧﴾﴾ [الصف: ٧].

Et Sa parole: **﴿Cela, parce qu'ils avaient préféré ce bas monde sur l'au-delà, et Allah ne guide pas les gens mécréants﴾**. [S.16; V.107]

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْءَاخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿١٠٧﴾﴾ [النحل: ١٠٧].

Et chaque guidance dont Allah a exempté le Prophète (qsssl) et tous les hommes, concerne ce qui est spécifique dans les invocations, l'indication du chemin, comme la gratification de la raison, l'assistance dans la voie de la rectitude et l'entrée dans le paradis, comme a dit le Très-Haut: **﴿Ce n'est pas à toi qu'incombe leur guidance, mais Allah guide qui Il veut﴾** [S.2; V.272].

﴿لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ﴾ [البقرة: ٢٧٢].

Nous demandons à Allah de nous guider vers ce qu'Il aime et ce qui Le satisfait, car c'est en Lui que se trouve l'assistance et en qui on met sa confiance. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah[1].

- Le Juge:

Le Très-Haut a dit: **﴿Patientez donc jusqu'à ce qu'Allah juge parmi nous, car Il est le Meilleur des juges﴾** [S.7; V.87].

﴿فَٱصْبِرُوا۟ حَتَّىٰ يَحْكُمَ ٱللَّهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَٰكِمِينَ﴾ [الأعراف: ٨٧].

---

[1] «El-Mufradât Fî Gharîb El-Coran» d'El-Isphahâni, p539.

Il a dit aussi: ﴿**Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier Ses paroles**﴾ [S.6; V.115].

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِهِۦ﴾ [الأنعام: ١١٥].

Il a dit également: ﴿**Certes, Allah commande l'équité et la bienfaisance**﴾ [S.16; V.90].

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ﴾ [النحل: ٩٠].

De son côté, le Prophète (qsssl) a dit: «**Allah est le Juge, et c'est à Lui qu'appartient le jugement**»[1].

Allah a dit aussi: ﴿**Chercherai-je un autre juge qu'Allah, alors que c'est Lui qui a fait descendre vers vous ce Livre bien exposé?**﴾ [S.6; V.114].

﴿أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِى حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَٰبَ مُفَصَّلًا﴾ [الأنعام: ١١٤].

C'est Allah (qu'Il soit glorifié) qui juge entre Ses serviteurs en ce bas monde et dans l'autre, avec Sa justice et Son équité. Il ne lésera personne, même l'équivalent d'un atome; Il ne fera supporter à personne les péchés d'un autre; Il ne rétribuera pas une personne plus qu'elle n'avait commis comme péchés et Il donnera à chaque personne son dû. Il ne laissera personne ayant un droit sans lui rendre son droit. Il est le Juste dans Sa disposition des affaires et dans Sa détermination[2]. Il est (qu'Il soit exalté) Celui qui est décrit

---

[1] Rapporté par Abû Dâoud (4/279) et Annasâï (8/228). Voir «Feth El-Madjîd Bi Charh Kitâb Ettawhîd» d'Ibn 'Abdel-Wahhâb, avec le commentaire de 'Abdel-Qader El-Arnaoût, p517.

[2] L'exégèse de l'érudit Essa'dî (5/627).

par la justice dans Ses actes et Ses actes sont tous inspirés par la justice et l'équité, et aucun soupçon d'injustice ne les effleure. Ses actes oscillent, tous, entre les faveurs et la miséricorde et entre la justice et la sagesse, comme nous l'avons vu plus haut. Aussi, ce qu'Il inflige aux négateurs et aux pécheurs comme formes de châtiment et d'avilissement en ce bas monde et ce qu'Il leur réserve comme châtiment douloureux dans l'au-delà, Il le fait parce qu'ils méritent cela. En effet, Allah ne châtie que pour un péché et Il ne le fait qu'après avoir établi l'argument contre le coupable. Toutes Ses paroles sont justes, car Il n'ordonne que ce qui recèle un avantage pur ou prépondérant et Il n'interdit que ce qui recèle un tort pur ou prépondérant. Il en est ainsi de Son jugement entre Ses serviteurs, le Jour où il tranchera entre eux, de même que de Sa pesée de leurs œuvres[1]. Il a dit (qu'Il soit exalté): **﴿Au Jour de la résurrection, Nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que Nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes﴾** [S.21; V.47].

﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ ﴿٤٧﴾﴾ [الأنبياء: ٤٧].

Il est aussi le Juge qui juge avec justice, dans Sa description, dans Ses actes, dans Ses paroles et dans Ses jugements avec équité. C'est là le sens de Sa parole: **﴿Mon Seigneur, certes, est sur un droit chemin﴾** [S.11; V.56].

﴿إِنَّ رَبِّى عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [هود: ٥٦].

Ses paroles sont justes et Ses actes tournent entre la justice et les faveurs. Ils sont tous des actes sensés. De même, Son jugement entre Ses serviteurs dans ce qu'ils ont divergé, est un jugement juste dans lequel il n'y a aucune injustice quelle qu'elle soit. Il en est ainsi

[1] «Charh Ennuniyya» d'El-Harrâs (2/104).

des jugements de rétribution, de récompense et de châtiment[1].

- L'Infiniment Saint, Celui qui n'a pas de défauts:

Le Très-Haut a dit: **﴾C'est Lui, Allah. Nulle divinité autre que Lui; le Souverain, l'Infiniment Saint, Celui qui n'a pas de défauts﴿** [S.59; V.23].

﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ﴾ [الحشر: ٢٣].

L'Infiniment Saint et Celui qui n'a pas de défauts ont deux sens proches. En effet, l'Infiniment Saint dérive de la sainteté et signifie qu'Allah est exempt de tout défaut et qu'Il possède la majesté et la grandeur. Quant à Celui qui n'a pas de défauts, il dérive de la perfection et il signifie Celui qui est exempt de toute ressemblance avec une de Ses créatures, des défauts et de tout ce qui contredit Sa perfection[2].

Il est l'Infiniment Saint et l'Exalté qui est sain de tout défaut et exempt de toute ressemblance avec Ses créatures, de toute imperfection et de tout ce qui contredit Sa perfection.

Allah est purifié et sanctifié donc de tout défaut quel qu'il soit, Il est purifié et sanctifié d'avoir un semblable, un égal, un vis-à-vis, un associé ou un opposé; Il est purifié et sanctifié d'avoir un défaut dans un de Ses attributs qui sont les attributs les plus parfaits, les plus sublimes et les plus immenses. Parmi les signes de Sa purification de cela, il y a l'attestation des attributs d'orgueil et de grandeur pour Lui. En effet, la purification est désirée pour autrui et son but est de préserver Sa perfection des mauvaises pensées, à l'exemple des gens de la Djahiliyya qui avaient de

---

[1] «El-Haqq El-Wâdeh El-Mubîn», p80.

[2] «Charh Ennuniyya» (2/105).

mauvaises opinions de Lui, des opinions qui contrastaient avec Sa majesté. Aussi, lorsque le serviteur dit en faisant l'éloge de son Seigneur : «Gloire à Allah», «qu'Allah soit exalté» ou «Allah le Très-Haut» ou autres formules, il aura exempté Allah de tout défaut et lui aura attesté toute perfection[1].

L'imam Ibn El-Qayyim a dit au sujet du nom de Celui qui n'a pas de défauts: «Allah mérite ce nom plus que tout autre nom, en raison de Sa purification de n'importe quel défaut ou imperfection. Il est véritablement Celui qui n'a pas de défauts à tout point de vue. La créature est saine de défauts en sus, alors que Lui (qu'Il soit exalté) est sain de défauts et d'imperfection dans Son essence; Il est sain de défauts et d'imperfection dans Ses attributs; Il est sain de défauts et d'imperfection dans Ses actes qui sont exempts d'injustice, de mal, d'oppression et d'actes insensés. Il est véritablement Celui qui n'a pas de défauts, à tout point de vue et pour toute considération. Il a su (qu'Il soit glorifié) que Son mérite de ce nom est plus parfait que le mérite de tous les autres noms qui Lui sont attribués. C'est là la réalité de la purification dont Il a purifié Son essence et dont L'a purifié Son messager (qsssl). Il est Celui qui est purifié de la compagne et de l'enfant, Celui qui est purifié du semblable et de l'égal et Celui qui est purifié de l'associé. C'est pour cela que si tu regardes individuellement chacun de Ses attributs de perfection, tu trouveras que tout attribut est exempt de ce qui est contraire à sa perfection. Par exemple, Sa vie est exempte de la mort, du sommeil et de la somnolence; Son omnipotence et Sa toute puissance sont exemptes de la fatigue et de la lassitude; Sa science est exempte de tout oubli, omission ou besoin de réflexion ou de rappel; Sa volonté est exempte de toute transgression de la sagesse ou de l'intérêt; Sa parole est exempte de tout mensonge et injustice; bien plus, elle s'est accomplie avec véracité et justice; Sa

---

[1] «El-Haqq El-Wâdeh El-Mubîn», pp.81, 82.

suffisance est exempte de tout besoin envers autrui; bien plus, tout ce qui n'est pas Lui a besoin de Lui, car Il se suffit de toute chose; Son royaume est exempt de tout contestataire, associé, assistant ou intercesseur sans Sa permission; Sa divinité est empreinte de tout associé à Lui; bien au contraire, Il est le Dieu en dehors duquel il n'y a aucune autre divinité. De même, Sa douceur, Son pardon, Sa grâce et Sa générosité sont exempts de toute faiblesse, nécessité, avilissement ou de flatterie comme c'est le cas d'autrui. Bien au contraire, cela est Sa pure générosité, bienfaisance et grâce. Il en est de même pour Son châtiment, Sa vengeance, la rigueur de Sa colère et la rapidité de Sa punition. Ils sont exempts de toute injustice, jouissance et cruauté. Bien au contraire, c'est là Sa pure sagesse, justice et équité. Et pour cela Il mérite d'être loué et de faire l'objet d'éloges, comme Il le mérite pour Sa bienfaisance, Sa récompense et Ses faveurs. Bien plus, si la récompense remplace le châtiment, cela serait contraire à Sa sagesse et à Sa toute puissance. En donnant aux criminels ce qu'ils méritent comme châtiment cela fait partie de Sa justice, de Sa sagesse et de Sa toute puissance. Il est ainsi exempt de ce qu'imaginent Ses ennemis ignorants comme contradiction avec Sa sagesse.

Ses préceptes et Ses décrets sont aussi exempts de toute vanité, injustice, oppression ou contradiction avec la sagesse parfaite. En outre, Ses Lois et Sa religion sont exemptes de toute contradiction, divergence, confusion ou opposition avec les intérêts des gens, leur miséricorde et la bienfaisance envers eux. Bien plus, Sa législation n'est que sagesse, miséricorde, intérêt et justice. Il en est ainsi de Ses dons qui sont exempts de tout désir de compensation ou de besoin pour le donateur de même que de Ses privations qui sont exemptes de toute avarice ou crainte de la pauvreté. Bien au contraire, Ses dons sont de la pure bienfaisance qui n'ont rien à voir avec le désir de compensation ou le besoin et Ses privations sont de la pure

justice et sagesse qui n'ont rien à voir avec l'avarice et l'incapacité.

En outre, Son établissement et Son élévation sur Son Trône sont exempts de toute idée qu'Il ait besoin de quelque chose pour s'établir; bien au contraire, c'est le Trône qui a besoin de lui de même que ceux qui le portent. Il est Celui qui se suffit du Trône, de ceux qui le portent et de tout le monde. Son établissement et Son élévation ne souffrent d'aucune contenance ou de besoin d'un Trône de même qu'ils ne souffrent d'aucune idée que quelque chose Le cerne (qu'Il soit exalté). Bien au contraire, Il existait déjà (qu'Il soit glorifié) alors qu'il n'y avait pas de Trône et Il n'avait nul besoin de Trône, car Il est le Suffisant par Soi et le Digne de louanges. Son établissement sur le Trône et Sa domination de Ses créatures sont des implications de Sa souveraineté et de Sa contrainte sans qu'Il n'ait besoin de Trône ou d'autre chose.

Par ailleurs, Sa descente, chaque nuit, au ciel terrestre est exempte de tout ce qui contredit Son élévation et de tout ce qui contredit Sa suffisance. Sa perfection est exempte aussi de tout ce que peut imaginer un partisan du dépouillement ou de la ressemblance et exempt de l'idée qu'Il soit sous la domination d'une chose ou entouré d'une chose, Lui qui est au-dessus de tout ce qui peut contredire Sa perfection.

En outre, Sa suffisance, Son ouïe et Sa vue sont exemptes de tout ce que peut imaginer un partisan de la ressemblance ou de ce que peut proférer un partisan du dépouillement. De même, Sa protection de Ses bien-aimés (Awliyya) est exempte de tout avilissement ou besoin comme le fait une créature avec une créature. C'est une protection de miséricorde, de bien, de bienfaisance et de bonté, comme l'a dit le Très-Haut: **﴾Et dis: «Louange à Allah qui ne S'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en la royauté et qui n'a jamais eu de protecteur de l'humiliation»﴿** [S.17; V.111].

﴿وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٌ فِى ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ وَلِىٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ﴾ [الإسراء: ١١١].

Il n'a pas nié donner Sa protection à Ses bien-aimés, mais Il a nié que cette protection soit inspirée par l'humiliation.

Il en est de même de Son amour pour Ses bien-aimés et Ses élus qui est exempt des accidents de l'amour d'une créature pour une autre créature, lequel est inspiré par le besoin, l'intérêt ou la flatterie et exempt de tout ce que disent les partisans du dépouillement des attributs.

Il en est ainsi de tout ce qu'Il S'est attribué à Son essence comme mains et face; elles sont exemptes de tout ce qu'imaginent les partisans de la ressemblance ou du dépouillement.

Médite donc comment Son nom **﴾Celui qui n'a pas de défauts﴿** a contenu tout ce dont Il S'est purifié (qu'Il soit exalté). Combien ceux qui assimilent ce nom ignorent ce qu'il contient comme secrets et significations? Et c'est Allah qui apporte assistance[1].

- Le Charitable et le Donateur Gracieux:

Le Très-Haut a dit: **﴾Antérieurement, Nous L'invoquions. C'est Lui, certes, le Charitable, le Très Miséricordieux﴿** [S.52; V.28].

﴿إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ﴿٢٨﴾﴾ [الطور: ٢٨].

Il a dit aussi: **﴾Seigneur! Ne fais pas dévier nos cœurs après que Tu nous aies guidés; et accorde-nous Ta miséricorde. C'est Toi, certes, le Donateur Gracieux!﴿** [S.3; V.8].

[1] «Badâï' El-Fawâïd» d'Ibn El-Qayyim (2/150-152). Edition égyptienne de la bibliothèque du Caire.

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾﴾ [آل عمران: ٨].

Parmi Ses noms, il y a aussi le Charitable et le Donateur Gracieux qui a englobé toutes les créatures dans Sa charité, Sa bienveillance et Sa générosité. Il est le Seigneur des faveurs, le Bienveillant éternel et l'abondant en dons. Il est décrit comme étant le Charitable et l'effet de cette description englobe toutes les faveurs apparentes ou cachées. Aucune créature ne peut se passer de Sa bienveillance, le temps d'un clin d'œil.

Sa bienveillance est d'ordre général et particulier:

1 - La bienveillance d'ordre général est celle qui est mentionnée dans Sa parole: **﴾Seigneur, Tu étends sur toute chose Ta miséricorde et Ta science﴿** [S.40; V.7].

﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا﴾ [غافر: ٧].

Il a dit aussi: **﴾Et Ma miséricorde embrasse toute chose﴿** [S.7; V.156].

﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

Et aussi: **﴾Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah﴿** [S.16; V.53].

﴿وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ [النحل: ٥٣].

Cette bienveillance est commune aux pieux comme aux débauchés, aux habitants des cieux comme à ceux de la terre, aux gens chargés de responsabilités par Allah (mukallafûn) et autres.

2 - La bienveillance d'ordre particulier concerne la miséricorde et les faveurs à l'égard des pieux, comme Il a dit: **﴾Je la prescrirai à**

ceux qui (Me) craignent, acquittent la Zakât, et ont foi en Nos signes. Ceux qui suivent le Messager illettré﴿ [S.7; V.156, 157].

﴿فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوٰةَ وَالَّذِينَ هُم بِـَٔايَٰتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ﴾ [الأعراف: ١٥٦، ١٥٧].

Il a dit aussi: **﴾La miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants﴿** [S.7; V.56].

﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾﴾ [الأعراف: ٥٦].

En outre, dans l'invocation de Salomon, il est dit: **﴾Et fais-moi entrer, par Ta miséricorde, parmi Tes serviteurs vertueux﴿** [S.27; V.19].

﴿وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ [النمل: ١٩].

Cette miséricorde particulière que demandent les prophètes et leurs partisans implique l'assistance dans la foi, la science, les œuvres, la bonne situation en toute chose, la félicité éternelle, le salut et le succès. Elle est le but suprême de l'élite des créatures[1].

Il est décrit aussi par la générosité, c'est-à-dire l'abondance des faveurs et de la bienveillance. Sa générosité aussi est de deux sortes:

1 - Une générosité absolue qui englobe toutes les créatures qui sont touchées par Ses faveurs, Sa générosité, et Ses bienfaits divers.

2 - Une générosité particulière qui concerne ceux qui L'invoquent par la lettre ou l'esprit, qu'ils soient des pieux ou des débauchés, des musulmans ou des mécréants. En effet, celui qui invoque Allah, Il lui exauce son invocation et lui donne ce qu'il

[1] «El-Haqq El-Wâdeh El-Mubîn», pp.82, 83.

demande, car Il est le Charitable et le Donateur Gracieux: **﴿Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah; Puis quand le malheur vous touche, c'est Lui que vous implorez à haute voix﴾** [S.16; V.53].

﴿وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْـَٔرُونَ ﴿٥٣﴾﴾ [النحل: ٥٣].

Parmi les marques de Sa grande générosité, il y a ce qu'Il a réservé à Ses bien-aimés dans la demeure de la félicité, ce qu'aucun œil n'a jamais vu, qu'aucune ouïe n'a jamais entendu et qu'aucun cœur n'a jamais imaginé[1].

- Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, le Tout Généreux, le Très Noble et le Très Bienveillant:

Le Très-Haut a dit: **﴿Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux﴾** [S.1; V.2, 3].

﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢﴾ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٣﴾﴾ [الفاتحة: ٢، ٣].

Il a dit aussi: **﴿Quiconque est reconnaissant, c'est dans son propre intérêt qu'il le fait, et quiconque est ingrat... alors mon Seigneur se suffit à Lui-même et Il est Généreux﴾** [S.27; V.40].

﴿وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّى غَنِىٌّ كَرِيمٌ﴾ [النمل: ٤٠].

Il a dit aussi: **﴿Allah vous met en garde à l'égard de Lui-même. Allah est Compatissant envers (Ses) serviteurs﴾** [S.3; V.30].

﴿وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ بِٱلْعِبَادِ﴾ [آل عمران: ٣٠].

[1] Même source, pp.66, 67 et «Charh Ennuniyya» (2/94).

L'érudit 'Abder-Rahmâne Ibn Nâcer Essa'dî (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) a dit: «Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, le Bienfaisant, le Tout Généreux, le Très Libéral, le Très Bienveillant et le Donateur Gracieux sont des noms qui ont le même sens. Ils indiquent tous qu'Allah se caractérise par la miséricorde, la bienfaisance, la générosité et la libéralité. Ils indiquent aussi l'ampleur de Sa miséricorde et de Ses faveurs dont Il englobe toute l'existence d'après ce qu'implique Sa sagesse, en distinguant les croyants par une grande part de ces faveurs. Le Très-Haut a dit: ﴾**Et Ma miséricorde embrasse toute chose. Je la prescrirai à ceux qui (Me) craignent**﴿ [S.7; V.156].

﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

Tous les bienfaits et les faveurs sont des effets de Sa miséricorde, de Sa générosité et de Sa libéralité, et les biens de ce bas monde et de l'au-delà sont tous des effets de Sa miséricorde[1].

Commentant la parole du Très-Haut: ﴾**Lis! Ton Seigneur est le Très Noble, qui a enseigné par la plume (le Calame), a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas**﴿ [S.96; V.3 à 5].

﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥﴾ [العلق: ٣ ـ ٥].

Ibn Taymiyya écrit: «Il S'est nommé et S'est décrit par la générosité en disant qu'Il est le Tout Généreux, après avoir porté à la connaissance de Ses créatures qu'Il les a créées afin qu'Il leur montre que c'est Lui le Pourvoyeur en faveurs et que c'est Lui qui les mène vers les buts nobles, comme Il l'a dit: ﴾**Celui qui a créé et agencé harmonieusement, qui a déterminé et guidé**﴿ [S.87; V.2, 3].

---

[1] L'exégèse de l'érudit Essa'dî (5/621).

﴿ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۝٢ وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۝٣﴾ [الأعلى: ٢، ٣].

﴾Notre Seigneur est Celui qui a donné à chaque chose sa propre nature puis l'a dirigée﴿ [S.20; V.50].

﴿رَبُّنَا ٱلَّذِىٓ أَعْطَىٰ كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ [طه: ٥٠].

﴾Celui qui m'a créé, c'est Lui qui me guide﴿ [S.26; V.78].

﴿ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ ۝٧٨﴾ [الشعراء: ٧٨].

La création implique le début, et la générosité implique la fin. C'est ainsi qu'Il a dit dans la sourate de «la Fâtiha»: **﴾Le Seigneur de l'univers﴿** [S.1; V.2].

﴿رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢].

Avant de dire: **﴾Le Tout Miséricordieux, le Tout Miséricordieux﴿** [S.1; V.3].

﴿ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۝٣﴾ [الفاتحة: ٣].

L'expression de la générosité englobe toutes les vertus et toutes les formes d'éloge. Elle n'indique pas simplement la donation, mais la donation dans son sens le plus large et le propre. En effet, la bienfaisance envers autrui est la forme la plus complète de donation, tandis que les vertus et la générosité constituent l'abondance du bien et sa facilité. Or, Allah a porté à notre connaissance qu'Il est le Tout Généreux avec la formule de la préférence et de sa définition, en montrant qu'Il est le seul Tout Généreux. S'Il avait dit: «Ton Seigneur est Tout Généreux», le sens n'aurait pas été absolu et n'indiquerait pas le monopole. Or, Il a dit: **﴾Le Tout Généreux﴿**, ce qui indique le monopole de la générosité. En outre, Il n'a pas dit: «Plus Généreux qu'un autre», mais Il a généralisé le sens du nom pour montrer qu'Il est Le

Généreux absolu qui n'est pas limité dans Sa générosité. Il a montré qu'Il est caractérisé par la perfection de la générosité qui n'a rien au-dessus d'elle et qui n'a aucun défaut»[1].

- Celui qui accorde la victoire:

Le Très-Haut a dit: **﴾Dis: «Notre Seigneur nous réunira, puis Il tranchera entre nous, avec la vérité, car c'est Lui, Allah, le Puissant, le Sage»﴿** [S.34; V.26].

﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾﴾ [سبأ: ٢٦].

Celui qui donne la victoire est le Juge bienveillant et généreux. C'est Lui qui tranche et qui donne la victoire. Sa façon de trancher est de deux sortes:

1 - la première est de trancher par Ses préceptes religieux et Ses préceptes rémunératoires.

2 - La deuxième est de trancher par Ses préceptes de prédestination.

Ainsi, Sa façon de trancher par Ses préceptes religieux est le fait de légiférer à travers Ses prophètes tout ce dont ont besoin les personnes qu'Il a responsabilisées (Mukallafûn) afin de marcher dans la droite voie. Sa façon de trancher par Ses préceptes rémunératoires, est le fait de trancher entre Ses prophètes et leurs opposants et négateurs, en honorant les prophètes et leurs disciples et en leur accordant le salut et en avilissant leurs négateurs et en les châtiant. Il en est ainsi de Sa façon de trancher le Jour de la résurrection entre les créatures lorsque chacun sera jugé pour ses œuvres. Quant à Sa façon de trancher par Ses préceptes de prédestination, c'est le fait de prédestiner à Ses serviteurs le bien et le mal, les avantages et les torts, les dons et les privations. Le Très-

[1] «Les Fatâwa d'Ibn Taymiyya» (16/293-296).

Haut a dit: **﴿Ce qu'Allah accorde en miséricorde aux gens, il n'est personne à pouvoir le retenir. Et ce qu'Il retient, il n'est personne à le relâcher après Lui. Et c'est Lui le Puissant, le Sage﴾** [S.35; V.2].

﴿مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢﴾﴾ [فاطر: ٢].

Le Seigneur Très-Haut est Celui qui tranche et accorde la victoire, Il est l'omniscient, qui ouvre à Ses serviteurs obéissants les réserves de Sa générosité et de Sa libéralité et Il ouvre pour Ses ennemis ce qui est contraire à cela, et ce en vertu de Ses faveurs et de Sa justice[1].

- Celui qui pourvoit, Celui qui nourrit:

Le Très-Haut a dit: **﴿En vérité, c'est Allah qui est le Grand Pourvoyeur﴾** [S.51; V.58].

﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ﴾ [الذاريات: ٥٨].

Il a dit aussi: **﴿Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah﴾** [S.11; V.6].

﴿وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦].

Le Prophète (qsssl) a dit de son côté: **«Allah est Celui qui fixe les prix, Celui qui retient, Celui qui donne largement et Celui qui nourrit»**[2].

Ses dons en faveur de Ses serviteurs sont de deux catégories: l'une générale et l'autre particulière.

---

[1] «El-Haqq El-Wâdeh El-Mubîn», p83 et «Charh Ennuniyya» (2/107).

[2] Rapporté par Abû Dâoud (3/272), Ettermidhî (3/596), Ibn Mâdja (2/741), Ahmed dans «le Musnad» (3/156 et 286) et Eddârimi (2/165).

1 - Celle qui est générale est qu'Il fait parvenir à toute la création ce dont elle a besoin dans sa vie et dans sa mission sur terre. C'est ainsi qu'Il lui a facilité l'obtention de sa subsistance; Il a fait parvenir à tout organe, petit ou grand, ce dont il a besoin comme ressources. Ceci englobe le pieux et le débauché, le musulman et le mécréant, voire tous les êtres humains, tous les djinns, tous les Anges et tous les animaux. Ceci englobe aussi, d'une certaine façon, tous ceux qui sont responsabilisés (mukalaffûn). En effet, ces ressources peuvent avoir un caractère licite qui ne sera pas reproché au serviteur, comme ils peuvent avoir un caractère illicite et être qualifiés de ressources et de bienfaits. On dit certes: «Allah a pourvu aux besoins d'untel» que ses ressources soient licites ou pas, d'un point de vue absolu.

2 - Quant aux ressources absolues, elles concernent la deuxième catégorie, c'est-à-dire celle qui est particulière. Il s'agit là des ressources utiles dont l'avantage est permanent en ce bas monde et dans l'au-delà. Ce sont les ressources qu'on obtient de la part du Prophète (qsssl). Elles sont de deux sortes:

A - Les ressources du cœur qu'on obtient à travers la science, la foi et les réalités qui leur sont attachées. En effet, les cœurs sont dans un grand besoin de connaître la vérité, d'aspirer à elle, d'adorer Allah et de se soumettre à Lui. C'est par cela que s'accomplit leur richesse et que disparaît leur pauvreté.

B - Les ressources du corps à travers ce qui est licite et ne souffre d'aucun doute. Les ressources dont Il a distingué les croyants qui Lui demandent cela sont globales pour les deux cas. Pour cela, il importe au serviteur lorsqu'il invoque son Seigneur de pourvoir à sa subsistance de concentrer tout son cœur dans ces deux cas. Le sens de la formule «Mon Dieu pourvoit à ma subsistance», veut dire ce qui est bon pour mon cœur comme science, guidance, connaissance et foi globale pour toute bonne œuvre et comporte-

ment vertueux, de même que ce qui est bon pour mon corps comme ressources licites qui ne nécessitent aucune peine et ne souffrent d'aucun reproche[1].

- Le Vivant, Celui qui subsiste par Lui-même:

Le Très-Haut a dit: **﴿Allah! Point de divinité à part Lui, le Vivant, Celui qui subsiste par Lui-même»﴾** [S.2; V.255].

﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

Il a dit aussi: **﴿Alif, Lâm, Mîm. Allah! Pas de divinité à part Lui, le Vivant, Celui qui subsiste par Lui-même﴾** [S.3; V.1, 2].

﴿الٓمٓ ۝١ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُ ۝٢﴾ [آل عمران: ١، ٢].

Il a dit aussi: **﴿Et les visages s'humilieront devant le Vivant, Celui qui subsiste par Lui-même et malheureux sera celui qui [se présentera devant Lui] chargé d'une iniquité﴾** [S.20; V.111].

﴿وَعَنَتِ ٱلۡوُجُوهُ لِلۡحَيِّ ٱلۡقَيُّومِۖ وَقَدۡ خَابَ مَنۡ حَمَلَ ظُلۡمٗا ۝١١١﴾ [طه: ١١١].

Il s'agit là des plus beaux noms d'Allah.

﴿Le Vivant, Celui qui subsiste par Lui-même﴾ ont été réunis par Allah dans une belle harmonie, comme ils ont été réunis dans d'autres versets, en ce sens qu'ils contiennent tous les attributs de la perfection. En effet, le Vivant est celui dont la vie est parfaite. Ce faisant, il implique tous les attributs inhérents à Allah comme la science, la puissance, la grandeur, la volonté et l'orgueil, ainsi que d'autres attributs de l'essence sanctifiée. Celui qui subsiste par Lui-même, lui, représente celui dont la suffisance de Soi est parfaite. Il a deux sens:

---

[1] «El-Haqq El-Wâdeh El-Mubîn», pp.85, 86 et «Charh Ennuniyya» (2/108) ainsi que «Tawdhîh El-Maqâsid» (2/234).

1 - C'est Celui qui subsiste par lui-même, dont les attributs sont exaltés et qui se suffit de toutes les créatures.

2 - Les cieux et la terre ainsi que ce qu'ils contiennent subsistent grâce à Lui. En effet, c'est Lui qui les a créés et les a préparés à recevoir tout ce qu'ils contiennent et à subsister autant qu'Il le voudra. Il se suffit d'eux à tout point de vue; bien plus, ce sont eux qui ont besoin de Lui à tout point de vue. Ainsi, le Vivant, Celui qui subsiste par Lui-même est celui qui possède l'attribut de toute perfection, et Il est Celui qui fait tout ce qu'Il veut[1].

- La lumière des cieux et de la terre[2]:

Le Très-Haut a dit: ﴿**Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un (récipient de) cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat; son combustible vient d'un arbre béni; un olivier ni oriental ni occidental dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière. Allah guide vers Sa lumière qui Il veut**﴾ [S.24; V.35].

﴿ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشْكَوٰةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ ٱلْمِصْبَاحُ فِى زُجَاجَةٍ ۖ
ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا
يُضِىٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۗ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ﴾ [النور: ٣٥].

De son côté, le Prophète (qsssl) a dit: «**Mon Dieu, à Toi la louange, Toi la lumière des cieux, de la terre et de ce qu'ils contiennent...**»[3].

---

[1] «El-Haqq El-Wâdeh El-Mubîn», pp.87, 88 et «Charh Ennuniyya» (2/109).

[2] Voir «Fatâwa d'Ibn Taymiyya» (6/382-396).

[3] El-Bukhâri avec «El-Feth» (13/464) et (11/116) ainsi que Moslem (1/532).

Il a dit (qsssl) aussi: **«Allah (qu'Il soit exalté) ne dort pas et il est impossible qu'Il dorme; Il abaisse la balance (l'équité) et l'élève. Les œuvres de la nuit Lui sont exposées avant celles du jour et celles du jour avant celles de la nuit. Son voile est fait de lumière; s'Il le découvre, la majesté de Sa Face brûlera tout ce que Sa vue atteindra parmi Sa création»**[1].

L'érudit 'Abder-Rahmâne Ibn Nâcer Essa'dî a dit: «Parmi Ses noms et Ses attributs, il y a «la lumière» qui est Sa sublime description. Il est, en effet, le doué de majesté et de noblesse, de même que Celui qui possède la splendeur et la gloire. S'Il enlève le voile de Sa noble Face, Sa majesté brûlera tout ce que Sa vue atteindra parmi Sa création. Il est Celui qui a illuminé tous les univers, car c'est avec la lumière de Sa Face que les ténèbres se sont dissipées et que se sont illuminés le Trône ('Arch), le Siège (Kursî), les sept terres et tous les univers.

Sa lumière est de deux sortes:

1 - Une lumière sensible comme c'est le cas avec les univers qui n'ont de lumière qu'avec Sa lumière.

2 - Une lumière abstraite qui se produit dans les cœurs et les âmes et qui résulte de la révélation apportée par Mohammed (qsssl), dans le Coran et la Sunna. En effet, la science du Livre et de la Sunna ainsi que l'action à la lumière de leurs enseignements illuminent les cœurs, les ouïes et les vues. Ce sera une lumière en ce bas monde et dans l'autre: **﴾Allah guide vers Sa lumière qui Il veut﴿** [S.24; V.35].

﴿يَهۡدِي ٱللَّهُ لِنُورِهِۦ مَن يَشَآءُ﴾ [النور: ٣٥].

C'est pour cela qu'Allah S'est décrit comme la lumière des cieux

[1] Rapporté par Moslem (1/161).

et de la terre, de même que Son Livre, Son messager et Sa révélation.

En outre, Ibn El-Qayyim a mis en garde contre les illusions de certains soufis qui n'arrivent pas à distinguer entre la lumière des attributs et entre les lumières de la foi et des connaissances. En effet, après avoir adoré Allah et approfondi leur adoration sans science complète ni évidence, et après que les lumières de l'adoration eurent illuminé leurs cœurs car les actes d'adoration possèdent des lumières dans les cœurs, ils crurent que cette lumière est celle de l'essence sanctifiée. Ce faisant, ils tombèrent dans les divagations et les extravagances qui sont les effets de cette ignorance, de cet aveuglement et de ce fourvoiement. Quant à ceux qui suivent la science, la foi et l'évidence, ils arrivent à distinguer entre la lumière de l'essence et des attributs et la lumière créée qu'elle soit sensible ou abstraite et reconnaissent que la lumière des attributs du Créateur fait partie intrinsèque de Son essence et ne peut s'incarner dans une créature. Qu'Allah soit au-dessus de ce que disent les ignorants. Quant à la lumière créée, c'est celle dont se caractérisent les créatures selon les raisons et les significations qui leur sont attachées. Lorsque la foi du croyant atteint sa perfection, Allah illuminera son cœur. Ce faisant, les réalités des choses lui seront dévoilées et il obtiendra une capacité de distinguer entre la vérité et le mensonge. Cette lumière devient dés lors l'essence de la vie de l'homme et sa force de motivation dans la voie du bien, que ce soit par la connaissance ou les actes. A contrario, les doutes et les soupçons qui entachent la science et la certitude s'éloigneront de lui, de même que les passions qui résultent de la négligence et de l'ignorance. Son cœur deviendra une lumière, de même que ses paroles et ses œuvres. La lumière l'entourera de tous côtés, tandis que l'incroyant, l'hypocrite, le négateur et le détracteur resteront empêtrés dans les ténèbres. Chacun d'eux aura des ténèbres selon ce qu'il possède de leur

matière et de leurs causes. Et c'est Allah, seul, qui guide vers la voie droite[1].

- Le Seigneur:

Le Très-Haut a dit: ﴿**Dis: «Chercherais-je un autre Seigneur qu'Allah, alors qu'Il est le Seigneur de toute chose?»**﴾ [S.6; V.164].

﴿قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ﴾ [الأنعام: ١٦٤].

C'est Lui qui est le Seigneur de tous Ses serviteurs, par le soin qu'Il prend d'eux et par les divers bienfaits qu'Il leur procure, à plus forte raison Ses élus dont Il s'occupe de la purification des cœurs, des âmes et des mœurs.

C'est pour cela qu'ils L'invoquent souvent par ce noble nom, car ils Lui demandent cette disposition particulière.

- Allah:

Il est le Dieu adoré, Celui qui possède la divinité et la seigneurie sur toutes Ses créatures en ce qu'Il se caractérise par les attributs de la divinité qui sont les attributs de la perfection.

- Le Souverain, le Possesseur de toute chose et le Possesseur du royaume:

Le Très-Haut a dit: ﴿**Que soit exalté Allah, le vrai Souverain! Pas de divinité en dehors de Lui, le Seigneur du Trône sublime!**﴾ [S.23; V.116].

﴿فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾﴾ [المؤمنون: ١١٦].

[1] «El-Haqq El-Wâdeh El-Mubîn», pp.93-95.

Il a dit aussi: **﴿Dans un séjour de vérité, auprès d'un Souverain Omnipotent﴾** [S.54; V.55].

﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾﴾ [القمر: ٥٥].

Il a dit aussi: **﴿Dis: «Ô Allah, Maître de la royauté. Tu donnes la royauté à qui Tu veux, et Tu arraches la royauté à qui Tu veux; et Tu donnes la puissance à qui Tu veux, et Tu humilies qui Tu veux. Le bien est en Ta main et Tu es Omnipotent»﴾** [S.3; V.26].

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾﴾ [آل عمران: ٢٦].

Il est Celui qui est décrit par l'attribut de la royauté, c'est-à-dire les attributs de la grandeur et de l'orgueil, de la contrainte et de la disposition dont Il dispose d'une manière absolue dans la création, le commandement et la rétribution.

C'est à Lui qu'appartient l'univers supérieur et inférieur et ce qu'ils contiennent; tous sont Ses esclaves et Ses possessions, et tous dépendent de Lui[1].

Il est le vrai Seigneur, le vrai Souverain et le vrai Dieu. Il a créé les créatures par Son pouvoir de seigneurie, les a soumis par Sa souveraineté et les a rendus esclaves par Sa divinité. Médite donc sur cette majesté et sur cette grandeur que contiennent ces trois expressions selon la plus parfaite organisation et le meilleur des contextes: le Seigneur des hommes, le Souverain des hommes et le Dieu des hommes. Ces trois expressions englobent toutes les règles de la foi et impliquent les significations de Ses plus beaux noms. En effet, le Seigneur est le Tout Puissant, le Créateur, le Novateur, le Formateur, le Vivant, le Subsistant par Lui-même, l'Omniscient,

---

[1] L'exégèse de 'Abder-Rahmâne Essa'dî (5/620).

l'Entendant, le Voyant, le Bienfaisant, le Donateur Gracieux, le Tout Généreux, Celui qui donne, Celui qui empêche, Celui qui peut nuire, Celui qui accorde le profit, Celui qui met en avant, Celui qui met en arrière, Celui qui égare qui Il veut et guide qui Il veut, Celui qui rend heureux qui Il veut et rend malheureux qui Il veut, Celui qui honore qui Il veut et avilit qui Il veut, et autres significations de Sa divinité dont Il tire ce qu'Il mérite comme beaux noms.

Quant au nom de Souverain, il signifie Celui qui ordonne et Celui qui interdit, Celui qui donne puissance et considération et Celui qui avilit, Celui qui dispose des affaires de Ses serviteurs comme Il l'entend et qui les change comme Il l'entend. Il possède, aussi, comme significations de souveraineté ce qu'Il mérite comme beaux noms, à l'exemple du Tout Puissant, Celui qui domine et contraint, l'Orgueilleux, le Juge, le Juste, Celui qui abaisse, Celui qui élève, Celui qui honore, Celui qui avilit, le Magnifique, le Majestueux, l'Infiniment Grand, Celui qui demande des comptes, le Très Glorieux, le Maître, l'Exalté, le Possesseur du royaume, l'Equitable, Celui qui réunit et autres noms attachés à la souveraineté.

Quant au nom El-Ilah (le Dieu), il réunit tous les attributs de la perfection et tous les qualificatifs de majesté. Ce nom englobe tous les beaux noms, et c'est pour cela que la parole la plus juste est celle qui dit que le mot Allah dérive du mot El-Ilah, comme l'a soutenu Sibâwih et l'ensemble de ses élèves, sauf ceux qui ont contredit cette thèse. En effet, le nom d'Allah regroupe toutes les significations des beaux noms et des attributs sublimes.

Cela dit, ces trois noms contiennent toutes les significations des plus beaux noms. Aussi, celui qui se met sous leur protection est digne d'être protégé, d'être préservé et d'être mis à l'abri des

mauvaises suggestions du Diable et de ne pas être soumis à son pouvoir[1].

Et s'Il est notre seul Seigneur, Souverain et Dieu, il n'y a pour nous nulle autre protection en cas de malheur, autre que Lui, de même que nous n'avons d'autre refuge, contre Lui, qu'en Lui et que nous n'avons que Lui à adorer. Aussi, personne, en dehors de Lui, ne doit être invoqué, craint, prié, aimé. On ne doit jamais s'avilir à quelqu'un en dehors de Lui, se soumettre à lui ou mettre sa confiance en lui. En effet, celui que tu pries, que tu crains, que tu invoques et en qui tu mets ta confiance, est soit celui qui t'éduque et dispose de tes affaires, à savoir ton Seigneur, en dehors duquel il n'y a aucun autre seigneur; soit, tu es réellement Son esclave et tu dépends de Lui, Lui qui est le véritable Seigneur des hommes et tous sont Ses esclaves et Ses serviteurs. Soit aussi, Il est Ton objet d'adoration et ton Dieu dont tu ne peux te passer le temps d'un clin d'œil voire que ton besoin de Lui est plus grand que ton besoin de ta vie et de ton âme. Il est le Dieu véritable, le Dieu des hommes, en dehors duquel ils n'ont pas d'autre dieu. Aussi, ceux dont Il est le Seigneur, le Souverain et le Dieu sont plus dignes de ne pas se mettre sous la protection d'un autre que Lui, de ne pas demander l'assistance d'un autre que Lui et de ne pas se réfugier dans le refuge d'un autre que Lui. Il est Celui qui leur suffit, qui les assiste, qui les prenne sous Sa protection et qui dispose de toutes leurs affaires par Sa seigneurie, Sa souveraineté et Sa divinité sur eux. Comment donc le serviteur ne se dirige-t-il pas, lors de la survenue de malheurs, vers son Seigneur, son Souverain et son Dieu?[2]

- L'Un, l'Unique:

Le Très-Haut a dit: ﴾**Dis: «Il est Allah, Unique»**﴿ [S.112; V.1].

---

[1] «Badâï' El-Fawâïd» d'Ibn El-Qayyim (2/249).

[2] Même source (2/248).

﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۝١﴾ [الإخلاص: ١].

Il a dit aussi: **﴾Dis: «Allah est le Créateur de toute chose, et c'est Lui l'Unique, le Dominateur Suprême»﴿** [S.13; V.16].

﴿قُلِ ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّٰرُ﴾ [الرعد: ١٦].

Il est Celui qui S'est unifié avec toutes les perfections de sorte à ce que personne ne Lui est associé dans ces perfections.

De ce fait, l'homme est obligé d'attester Son unicité, par engagement, paroles et actes, en reconnaissant Sa perfection absolue et Sa distinction par l'unicité en Le distinguant avec les diverses sortes d'adoration[1].

L'Un signifie Celui qui S'est distingué par toute perfection, majesté, gloire, beauté, louange, sagesse, miséricorde et autres attributs de perfection.

Il n'a, dans ces attributs, ni égal, ni semblable, ni équivalent, à tout point de vue. Il est l'Un dans Sa vie et Sa subsistance par Lui-même; dans Sa science et Son pouvoir; dans Sa grandeur et Sa majesté; dans Sa beauté et Sa louange; dans sa sagesse et sa miséricorde de même que dans d'autres attributs. Il est décrit par la plus parfaite des perfections, à l'aide de chacun de ces attributs.

Parmi les signes de Son unicité et de Sa distinction par ce nom, il y a le fait qu'Il est Celui qui n'a besoin de rien pour exister, c'est-à-dire le Seigneur Parfait et le Maître suprême qui n'a laissé aucun attribut de perfection sans qu'Il n'en soit décrit par sa perfection de façon à ce que les créatures ne puissent embrasser certains d'entre eux par leurs cœurs et exprimer leur réalité par leurs langues[2].

---

[1] L'exégèse de l'érudit 'Abder-Rahmâne Ibn Nâcer Essa'dî. (5/620).

[2] «Bahdjet Qulûb El-Abrâr Wa Qurrat 'Uyûn El-Akhyâr Fî Charh Djawâmi' El-Akhbâr», p291 de 'Abder-Rahmâne Essa'dî.

- L'Orgueilleux:

Le Très-Haut a dit: **﴿C'est Lui Allah. Nulle divinité autre que Lui; le Souverain, le Pur, l'Apaisant, le Rassurant, le Prédominant, le Tout Puissant, le Contraignant, l'Orgueilleux. Gloire à Allah! Il transcende ce qu'ils Lui associent﴾** [S.59; V.23].

﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾﴾ [الحشر: ٢٣].

Il est Celui qui s'élève au-dessus des défauts, des imperfections et des tares, en raison de Sa grandeur et de Son orgueil

- Le Créateur, le Novateur, le Formateur et le Créateur Suprême:

Le Très-Haut a dit: **﴿C'est Lui Allah, le Créateur, Celui qui donne un commencement à toute chose, le Formateur. A Lui les plus beaux noms﴾** [S.59; V.24].

﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَٰلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ﴾ [الحشر: ٢٤].

Il a dit aussi: **﴿Ton Seigneur, c'est Lui vraiment le Grand Créateur, l'Omniscient﴾** [S.15; V.86].

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّٰقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٨٦﴾﴾ [الحجر: ٨٦].

C'est Lui qui a créé toutes les créatures et qui les a formées. Il les a modelées par Sa sagesse et les a conçues par Sa louange et Sa sagesse. Quant à Lui, Il a toujours été ainsi et Il restera toujours avec ce qualificatif sublime.

- Le Témoin:

Celui qui a fait Sa propre éloge avec les attributs de la perfection

et avec la perfection de la majesté et de la beauté. Celui qui a envoyé Ses messagers et révélé Ses Livres avec les signes et les preuves en confirmant la mission de Ses messagers avec des arguments et des signes qui prouvent leur sincérité et la véracité de ce qu'ils ont apporté.

- Le Dominateur:

Celui qui connaît les choses secrètes et les secrets des cœurs, qui a cerné toute chose de Sa science[1].

El-Baghaoui a dit: «C'est Lui le Témoin contre Ses serviteurs par leurs actes». C'est aussi l'opinion d'Ibn 'Abbâs, de Mudjâhid et d'autres. On dit de quelqu'un qu'il domine quelque chose lorsqu'il la surveille[2].

- Celui dont le savoir cerne toute chose:

Le Très-Haut a dit: **﴾C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah embrasse toute chose (de Sa science et de Sa puissance)﴿** [S.4; V.126].

﴿وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿١٢٦﴾﴾ [النساء: ١٢٦].

Il a dit aussi: **﴾Mais si vous êtes endurants et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font﴿** [S.3; V.120].

﴿وَإِن تَصْبِرُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ [آل عمران: ١٢٠].

[1] L'exégèse d'Essa'dî (5/624).

[2] L'exégèse d'El-Baghaoui (4/326).

C'est Lui qui a cerné toute chose de sa science, de Sa puissance, de Sa miséricorde et de Sa contrainte. Sa science embrasse toutes les connaissances, Sa vue embrasse tout ce qui se voit, Son ouïe entend tout ce qui s'écoute Son vouloir et Son pouvoir s'exercent sur tout ce qui existe, Sa miséricorde s'étend sur tous les habitants des cieux et de la terre et Il a soumis par Sa puissance toute créature, tandis que toutes les choses se trouvent sous Sa dépendance[1].

- Le Gardien:

Le Très-Haut a dit: **﴿Et Allah est Gardien sur toute chose﴾** [S.4; V.85].

﴿وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا﴾ [النساء: ٨٥].

C'est Lui qui fait parvenir à chaque créature ce avec quoi elle se nourrit. Il leur fait parvenir leurs moyens de subsistance et dispose d'elles comme Il veut selon Sa sagesse et Sa louange[2].

Errâghib El-Isphahâni a dit à ce sujet: «La nourriture est ce qui assouvit la faim. Le Très-Haut a dit: **﴿Et lui assigna ses ressources alimentaires﴾** [S.41; V.10].

﴿وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقْوَٰتَهَا﴾ [فصلت: ١٠].

Le Prophète (qsssl) a dit de son côté: **«Il suffit à l'homme comme péché d'abandonner ceux dont il est chargé d'assurer la nourriture»**[3].

Allah a dit: **﴿Et Allah est Gardien sur toute chose﴾** [S.4; V.85].

---

[1] L'exégèse de l'érudit Essa'dî (2/179).

[2] «Taysîr El-Karîm Er-Rahmâne Fî Tafsîr Kalâm El-Mannâne» (5/265).

[3] Rapporté par Abû Dâoud (2/132), Ahmed (2/160) et Moslem (1/692).

﴿وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٖ مُّقِيتٗا﴾ [النساء: ٨٥].

On a dit que ce nom de Gardien signifie Celui qui a pouvoir sur tout, de même qu'on a dit qu'il signifie le Témoin. Cependant, sa réalité signifie qu'Il est Celui qui préserve et qui garde[1].

Dans «le Qamûs El-Muhît» (dictionnaire de la langue arabe), il est dit: «Le gardien est celui qui garde une chose et est témoin d'elle, tandis que celui qui a pouvoir sur tout est comme celui qui donne à chacun sa force»[2].

Ibn 'Abbâs a dit pour sa part: «Celui qui a pouvoir sur tout ou Celui qui rétribue». Mudjâhid a dit de son côté: «C'est le Témoin», tandis que Qatâda a dit: «C'est le Gardien». On a dit aussi: «C'est Celui qui fait parvenir la nourriture à tout animal»[3]. Ibn Kathîr: **﴾Et Allah est Gardien sur toute chose﴿**: «C'est-à-dire le Préservateur». Mudjâhid a dit de son côté: «C'est le Témoin». Dans une autre version à lui: «Celui qui tient compte de tout». On a dit aussi: «le Puissant» ou «le Dispensateur de nourriture». On a dit également: «le Témoin de chaque homme selon ses actes»[4].

- Le Garant:

Le Très-Haut a dit: **﴾Allah est le Créateur de toute chose, et de toute chose Il est Garant﴿** [S.39; V.62].

﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيْءٖۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٖ وَكِيلٞ ﴿٦٢﴾﴾ [الزمر: ٦٢].

C'est Lui (qu'Il soit exalté) qui dispose de Sa création avec Sa

[1] «El-Mufradat Fî Gharîb El-Coran» d'Errâghib El-Isphahâni, p414.

[2] «El-Qamûs El-Muhît», p202.

[3] L'exégèse d'El-Baghaoui (1/457).

[4] L'exégèse d'Ibn Kathîr (1/531).

science, la perfection de Son pouvoir et la globalité de Sa sagesse; c'est Lui aussi qui s'occupe de Ses bien-aimés, qui les assiste dans ce qui est facile et leur épargne ce qui est difficile. Celui qui le prend comme Garant, Il lui suffit comme tel: **﴿Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière﴾** [S.2; V.257].

﴿ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ﴾ [البقرة: ٢٥٧].

- Le Détenteur de la majesté et de la Générosité:

C'est-à-dire Celui qui possède la grandeur et la majesté, Celui qui possède la miséricorde et la générosité ainsi que la bienfaisance générale et particulière. Il est Celui qui est Généreux avec Ses bien-aimés et Ses élus, ceux qui Le magnifient, Le glorifient et L'aiment[1].

Le Très-Haut a dit: **﴿Béni soit le nom de ton Seigneur, Plein de Majesté et de Munificence﴾** [S.55; V.78].

﴿تَبَٰرَكَ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿٧٨﴾﴾ [الرحمٰن: ٧٨].

- Celui qui réunira les gens le jour sur lequel il n'y a aucun doute:

Le Très-Haut a dit: **﴿Seigneur! C'est Toi qui rassembleras les gens, un jour en quoi il n'y a point de doute Allah, vraiment, ne manque jamais à Sa promesse﴾** [S.3; V.9].

﴿رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿٩﴾﴾ [آل عمران: ٩].

---

[1] «Taysîr El-Karîm Errahmâne Fî Tafsîr Kalâm El-Mannâne» (5/626).

Allah (qu'Il soit glorifié) est Celui qui réunira les gens. Il est Celui qui réunira leurs actes et leurs ressources; Il ne laissera rien de ce qui est petit ou grand, sans l'énumérer. Il réunira ce qui s'est dispersé des morts parmi les premiers et les derniers, avec la perfection de Son pouvoir et l'ampleur de Sa science[1].

- Le Créateur des cieux et de la terre:

Le Très-Haut a dit: **﴿Il est le Créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Lorsqu'Il décide d'une chose, Il dit seulement: «Sois», et elle est aussitôt﴾** [S.2; V.117].

﴿بَدِيعُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿١١٧﴾﴾ [البقرة: ١١٧].

Il est Celui qui a créé les cieux et la terre dans la plus parfaite création et dans le meilleur système qui soit.

Le Très-Haut a dit: **﴿Et c'est Lui qui commence la création puis la refait﴾** [S.30; V.27].

﴿وَهُوَ ٱلَّذِى يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ﴾ [الروم: ٢٧].

Il a commencé la création des hommes pour les mettre à l'épreuve et voir qui sont les meilleurs en œuvres, puis Il les ressuscite pour récompenser par le bien ceux qui ont bien œuvré et châtier les criminels pour leurs péchés.

En outre, Il est Celui qui a commencé la création des créatures, petit à petit, puis Il les refait à chaque moment. Le Très-Haut a dit: **﴿Ton Seigneur fait absolument tout ce qu'Il veut﴾** [S.11; V.107].

﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ [هود: ١٠٧].

---

[1] Même source, (5/627).

Il a dit aussi: **﴿Le Maître du Trône, le Tout Glorieux, Il réalise parfaitement tout ce qu'Il veut﴾** [S.85; V.15, 16].

﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٥﴾ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾﴾ [البروج: ١٥، ١٦].

Cela fait partie de la perfection de Sa puissance et de l'influence de Son vouloir et de Son pouvoir. A chaque fois qu'Il veut une chose, Il la fait sans aucun empêchement ni opposant. Il n'a ni associé ni assistant dans tout ce qu'Il fait. Bien plus, lorsqu'Il veut une chose, Il lui dit: **﴿«Sois», et elle est aussitôt﴾** [S.2 V.117].

﴿كُن فَيَكُونُ ﴿١١٧﴾﴾ [البقرة: ١١٧].

Et bien qu'Il fasse ce qu'Il veut, Sa volonté est subordonnée à Sa sagesse et à Sa louange. Il est Celui qui est décrit par la perfection du pouvoir, par l'influence du vouloir et par la globalité de la sagesse pour tout ce qu'Il a fait et ce qu'Il fait[1].

- Le Suffisant:

Le Très-Haut a dit: **﴿Allah ne suffit-Il pas à Son serviteur?﴾** [S.39; V.36].

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر: ٣٦].

Il est Celui qui suffit à Ses serviteurs dans tout ce dont ils ont besoin. Il est aussi le Suffisant d'une suffisance particulière à ceux qui ont cru en Lui, qui ont mis leur confiance en Lui et qui en tirent les besoins de leur religion et de leur vie profane.

- L'Ample:

Le Très-Haut a dit: **﴿Allah vous promet pardon et faveur venant de Lui. Allah est Ample et Omniscient﴾** [S.2; V.268].

---

[1] Même source, (5/628-629).

﴿وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًاۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦٨].

Il est (qu'Il soit glorifié) Ample dans Ses attributs, Ses qualificatifs et leurs dépendances, de façon à ce qu'aucune personne ne puisse faire Son éloge. Il est le seul à pouvoir faire Son éloge.

Il est Ample dans Sa grandeur, dans Son pouvoir, dans Sa souveraineté, dans Ses faveurs, dans Sa bienfaisance ainsi que dans Sa générosité.

- Le Vrai:

Allah est Celui qui est Vrai dans Son essence et dans Ses attributs.

Il est Celui dont l'existence est une obligation, Celui qui est parfait dans Ses attributs et Ses qualificatifs. Son existence est corollaire à Son essence, et il n'y a d'existence pour toute autre chose, que par Lui.

Il est Celui qui n'a jamais cessé d'exister et qui continuera d'exister avec la majesté, la beauté et la perfection dont Il est décrit.

Il a toujours été connu et Il continuera toujours à être connu pour Sa bienfaisance. Ses paroles sont vraies, Ses actes vrais, Sa rencontre vraie, Ses prophètes vrais, Ses Livres vrais, Sa religion est la vérité, Son adoration, seul, sans associé, est la vérité et toute chose qui Lui est attribuée est la vérité[1].

﴾C'est ainsi qu'Allah est Lui le Vrai, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de Lui est le faux; c'est Allah qui est le Sublime, le Grand﴿ [S.22; V.62].

[1] Même source, (5/631-632).

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلْبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿٦٢﴾﴾ [الحج: ٦٢].

﴿Et dis: «La vérité émane de votre Seigneur». Quiconque le veut, qu'il croie, et quiconque le veut qu'il mécroie﴾ [S.18; V.29].

﴿وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩].

﴿Tel est Allah, votre Seigneur. Au-delà de la vérité qu'y a-t-il donc sinon l'égarement?﴾ [S.10; V.32].

﴿فَذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُ﴾ [يونس: ٣٢].

﴿Et dis: «La Vérité (l'Islam) est venue et l'erreur a disparu. Car l'erreur est destinée à disparaître»﴾ [S.17; V.81].

﴿وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَٰطِلُ إِنَّ ٱلْبَٰطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾﴾ [الإسراء: ٨١].

﴿Ce jour-là, Allah leur donnera leur pleine et vraie rétribution; et ils sauront que c'est Allah qui est le Vrai de toute évidence﴾ [S.24; V.25].

﴿يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ﴿٢٥﴾﴾ [النور: ٢٥].

Ainsi, Ses sublimes attributs sont vrais, Ses actes sont la vérité, Son adoration est la vérité, Sa promesse est la vérité et Ses menaces ainsi que Son châtiment sont la justice qui ne souffre d'aucune injustice[1].

- Le Beau:

Le Prophète (qsssl) a dit: **«Allah est Beau et Il aime la beauté»**[2].

---

[1] L'exégèse d'Essa'dî (5/405) et Ibn Kathîr (3/277).

[2] Rapporté par Moslem (1/93).

Il est beau par Son essence, par Ses noms, par Ses attributs et Ses actes. Aucune créature ne peut exprimer ne serait-ce qu'une partie seulement de Sa beauté. Lorsque les habitants du Paradis, en dépit de la félicité, des plaisirs et de l'allégresse dans lesquels ils seront, verront Sa beauté et en jouiront, ils oublieront les faveurs dans lesquels ils sont et tous les plaisirs dont ils jouissaient se dissiperont. Ils souhaiteront que cet état ne finira jamais, d'autant qu'ils auront bénéficié de Sa beauté et de Sa lumière qu'ils ajouteront à leur beauté. Leurs cœurs seront dans un désir ardent et aspireront vivement à la vue de leur Seigneur. Ils se réjouiront des faveurs d'une réjouissance sans égale. La beauté caractérise aussi Ses noms, qui sont tous beaux. Bien plus, ils sont les plus beaux des noms et les meilleurs d'entre eux sans exception. Le Très-Haut a dit: **﴿C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-Le par ces noms﴾** [S.7; V.180].

﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٨٠].

Le Très-Haut a dit aussi: **﴿Lui connais-tu un homonyme?﴾** [S.19; V.65].

﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُۥ سَمِيًّا﴾ [مريم: ٦٥].

Tous Ses noms indiquent le summum de la louange, de la majesté et de la perfection. En effet, Il ne peut être mentionné par un nom partagé entre la perfection et autre. Il en est ainsi de la beauté dans Ses attributs, car tous Ses attributs et qualificatifs sont caractérisés par la perfection, l'éloge et la louange. Ils sont les attributs les plus amples, les plus absolus et les plus affectionnés, notamment les attributs de miséricorde, de bienfaisance, de générosité et de libéralité. Ses actes sont aussi beaux dans leur ensemble, car ils tournent entre les actes de bonté et de bienfaisance qui impliquent louange, remerciements et éloges et entre les actes de justice qui impliquent la louange en raison de leur

conformité avec la sagesse et la louange. Il n'y a, dans Ses actes, ni futilité, ni sottise, ni vanité ni injustice. Bien au contraire, tous Ses actes sont caractérisés par le bien, la guidée, la miséricorde, le bon sens et la justice: **﴿Mon Seigneur est, certes, sur un droit chemin﴾** [S.11; V.56].

﴿إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [هود: ٥٦].

Conséquemment à Sa perfection dont personne n'est en mesure de faire l'éloge, Ses actes ont atteint la perfection absolue et, de ce fait, Ses jugements sont devenus les meilleurs des jugements et Sa création et conception, la meilleure des créations et des conceptions.

﴿Telle est l'œuvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection﴾ [S.27; V.88].

﴿صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ أَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ﴾ [النمل: ٨٨].

﴿Qui a bien fait tout ce qu'Il a créé﴾ [S.32; V.7].

﴿ٱلَّذِىٓ أَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهُۥ﴾ [السجدة: ٧].

﴿Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah, en matière de jugement?﴾ [S.5; V.50].

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: ٥٠].

Tous les univers contiennent des variétés de beauté; cette beauté leur provient d'Allah qui les a revêtus de cette beauté et de cette harmonie. De ce fait, Il est le plus à même d'être qualifié de beau, car celui qui donne la beauté est plus à même d'être qualifié de beau. Toute beauté en ce bas monde et dans l'autre a un côté apparent et caché, surtout ce qu'Allah donne aux habitants du paradis comme beauté excessive à leurs hommes et à leurs femmes. En effet, si une seule main d'une houri du paradis apparaît en ce

monde, elle fera disparaître la lumière du soleil comme le soleil fait disparaître la lumière des étoiles. N'est-ce pas que Celui qui les a revêtus de cette beauté et leur a donné cette excellence et cette perfection, est plus digne d'être beau d'une beauté qui n'a pas sa pareille? C'est là une preuve rationnelle évidente concernant cette question et d'autres qui relèvent de Ses attributs. Le Très-Haut a dit: **﴿A Allah (Seul) est le qualificatif suprême﴾** [S.16; V.60].

﴿وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ﴾ [النحل : ٦٠].

Tout ce qu'il y a comme perfection dans les créatures n'implique pas d'imperfection. En effet, celui qui a donné cette beauté, en l'occurrence Allah, est plus digne d'elle que celui à qui elle est accordée. Il n'y a aucune commune mesure entre eux, tout comme il n'y a aucune commune mesure entre Son essence et leur essence, Ses attributs et leurs attributs. Celui qui leur a donné l'ouïe, la vue, la vie, la science, la puissance et la beauté, est plus digne qu'eux de mériter tout cela. Comment quelqu'un peut-il exprimer Sa beauté, alors que celui qui Le connaît le plus a dit: **«Je ne suis pas en mesure de faire Ton éloge comme Tu l'as fais Toi-même pour Toi»**[1].

Il a dit aussi: **«Son voile est fait de lumières. S'Il l'enlève, la majesté de Sa Face brûlera tout ce qu'atteindra Sa vue parmi Ses créatures»**[2].

Gloire à Allah et qu'Il soit sanctifié de ce que disent les injustes qui nient Sa perfection! Il leur suffit comme abomination et échec d'avoir été privés d'arriver à Sa connaissance et de jouir de Son amour[3].

---

[1] Rapporté par Moslem (1/352).

[2] Rapporté par Moslem (1/161).

[3] «Tawdhîh El-Haqq El-Mubîne» du cheikh 'Abder-Rahmâne Essa'dî, pp.29-32.

Le Messager d'Allah (qsssl) a dit dans un hadith authentique: **«Il n'y a pas plus patient devant les torts qu'Allah; ils Lui attribuent un fils et Il leur accorde la bonne santé et les ressources pour vivre»**[1].

Il a dit aussi dans «le Sahîh»: **«Allah dit: «Le fils d'Adam M'accuse de mensonge alors qu'il n'a pas le droit de le faire et Il M'insulte alors qu'il n'a pas le droit de le faire. Pour ce qui de son mensonge à Mon égard, c'est lorsqu'il dit: «Allah ne me ressuscitera pas comme Il m'a créé». Or, la première création ne M'est pas aussi difficile que sa résurrection. Quant à son insulte à Mon égard, c'est lorsqu'il dit que J'ai un fils, alors que je suis l'Unique, qui n'a besoin de rien pour exister, Celui qui n'a pas engendré et n'a pas été engendré, et dont nul n'est égal à Lui»**[2].

Allah (qsssl) pourvoit aux besoins de Ses serviteurs, qu'ils soient obéissants ou désobéissants. Les désobéissants ne cessent de se rebeller contre Lui, de rejeter Ses préceptes, d'accuser de mensonge Ses messagers et d'agir pour combattre Sa religion, alors qu'Allah est indulgent à l'égard de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font; ils font preuve d'hostilité alors qu'Il ne cesse de déverser sur eux les bienfaits. Sa patience est la plus complète des patiences, car elle procède de la perfection du pouvoir et de la perfection de la suffisance de la création et de la perfection de la miséricorde et de la bienfaisance. Gloire au Seigneur Très Miséricordieux, à qui rien ne ressemble, qui aime les patients et les assiste dans toutes leurs affaires[3].

- Le Clément:

Ce nom est tiré du hadith du Prophète (qsssl) qui dit: **«Allah est**

---

[1] El-Bukhâri avec «El-Feth» (10/511) et Moslem (4/2160).

[2] El-Bukhâri avec «El-Feth» (8/168) et (8/739).

[3] «El-Haqq El-Wâdeh El-Mubîn», pp.57, 58.

Clément et Il aime la clémence; Il donne par la clémence ce qu'Il ne donne pas par la violence ni par autre chose»[1].

Allah est Clément dans Ses actes. Il a créé les créatures avec graduation selon Sa sagesse et Sa clémence, alors qu'Il est capable de les créer d'un seul coup et au même moment. Celui qui médite sur les créatures et médite sur les législations, comment Il les révèle, petit à petit, verra des choses vraiment étonnantes. Ainsi, celui qui fait preuve de circonspection dans la gestion de ses affaires, qui les traite avec sérénité et pondération, en se conformant aux lois d'Allah dans l'univers et en suivant la ligne de conduite de Son prophète (qsssl), celui-là verra ses affaires se régler avec facilité. Ceci concerne particulièrement celui qui est chargé d'exhorter les gens au bien et de les mettre en garde contre le mal, qui est tenu de faire preuve de douceur et de clémence. Il en est ainsi de celui qui est victime de la méchanceté des gens par des paroles dures et abominables; en faisant face à ces propos méchants avec des paroles douces et courtoises, il arrivera à se débarrasser de leur méchanceté plus qu'il ne pourra le faire en utilisant les mêmes armes que ses détracteurs. En plus de cela, il aura réussi à obtenir la quiétude, la sérénité, la pondération et la douceur[2].

En outre, Allah accorde la pluie salvatrice aux gens lorsqu'ils la Lui demandent. Anas Ibn Mâlek rapporte, en effet, qu'un homme entra dans la mosquée, un jour de vendredi, tandis que le Prophète (qsssl) faisait son prêche. Il interpella alors le Prophète (qsssl) en lui disant: «Ô Messager d'Allah! Les richesses ont péri et les gens sont à bout de ressources; invoque Allah afin qu'Il nous donne de la pluie!». Le Prophète (qsssl) leva alors ses mains au ciel et dit: **«Mon Dieu donne-nous de la pluie!»**. Il répéta cela trois fois[3].

---

[1] Rapporté par Moslem (4/2004).

[2] «El-Haqq El-Wâdeh El-Mubîn», p63.

[3] El-Bukhâri avec «El-Feth» (2/507) et Moslem (2/612).

Allah vient donc en aide à Ses serviteurs lorsqu'ils sont dans la détresse et l'affliction. Il vient en aide à toutes les créatures lorsqu'elles se trouvent dans une situation difficile et catastrophique: Il nourrit celui qui est affamé parmi elles, habille celui qui est dévêtu, sauve celui qui est malheureux et fait descendre la pluie sur elles dans la période de nécessité et de besoin. Il répond aussi aux sollicitations de celui qui L'invoque dans l'affliction et le malheur et exauce sa demande. Dans le Livre (Coran) et la Sunna, il y a une multitude de témoignages sur Son exaucement des invocations, sur sa dissipation des malheurs et sur Sa facilitation des choses pour celui qui se trouve dans la difficulté[1].

- Le Vivant et Celui qui couvre:

Ces noms sont tirés du hadith qui dit: **«Allah est Vivant et Il éprouve de la pudeur envers Son serviteur, en lui rendant la main vide, lorsqu'il la Lui tend»**[2]. Et du hadith qui dit: **«Allah est Indulgent et Vivant et Il est Celui qui couvre. Il aime la pudeur et le voilement. Aussi, lorsque l'un de vous se lave, qu'il se couvre»**[3].

Cela fait partie de Sa miséricorde, de Sa générosité, de Sa perfection et de Sa douceur, en ce sens que le serviteur commet des péchés publiquement en défiant Allah, bien qu'il ait tellement besoin de Lui, alors qu'Allah, de par la perfection de Sa suffisance de Ses créatures et de par Sa générosité, éprouve de la pudeur à le dévoiler, à lui faire un affront et à le châtier. De ce fait, Il le couvre en lui donnant les moyens de se couvrir, puis Il lui pardonne et lui fait grâce. Ainsi, Il se fait aimer de Ses serviteurs par l'octroi de

---

[1] «El-Haqq El-Wâdeh El-Mubîn», p67.

[2] Rapporté par Abû Dâoud (2/78), Ettermidhî (5/556) et Ibn Mâdja (2/331).

[3] Rapporté par Abû Dâoud (4/40), Annasâï (1/200), El-Bayhaqî (1/198) et Ahmed (4/224).

faveurs, alors qu'eux Lui expriment leur animosité à travers les péchés. Son bien en leur direction se déverse à chaque instant alors que leur mal monte vers Lui. Les nobles Anges ne cessent de monter vers Lui avec les péchés de Ses serviteurs et leurs infamies, alors qu'Il éprouve de la pudeur à châtier celui qui a passé toute sa vie dans le giron de l'Islam et de rendre vide la main qui se tend vers Lui. Il invite Ses serviteurs à L'invoquer et leur promet de leur répondre. Il est le Vivant et Celui qui couvre et Il aime les gens de pudeur et de voilement. De ce fait, celui qui couvre un musulman, Allah le couvrira en ce bas monde et dans l'autre. Par contre, Il abhorre que Son serviteur, après avoir commis un péché, l'ébruite. Bien plus, Il lui pardonne ce qu'il y a entre eux et Il ne le montre pas aux gens. C'est pourquoi l'homme le plus abhorré aux yeux d'Allah est celui qui passe la nuit à faire des péchés alors qu'Allah le couvre. Or, en se levant le matin, il s'en va dévoiler ce qu'Allah avait couvert. Le Très-Haut a dit: **﴿Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux, ici-bas comme dans l'au-delà﴾** [S.24; V.19].

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ﴾ [النور: ١٩].

Tout cela fait partie de Son nom l'Indulgent dont l'indulgence a contenu les gens de mécréance, de débauche et de péché. Il a empêché Son châtiment de tomber sur les injustes d'une façon instantanée. Il leur laisse le temps de se repentir, mais Il ne les néglige pas lorsqu'ils persistent dans leurs injustices et ne veulent pas revenir à Lui[1].

- Le Dieu:

C'est le nom qui regroupe tous les attributs de la perfection et

[1] «El-Haqq El-Wâdeh El-Mubîn», pp.54, 55.

tous les qualificatifs de la majesté. Tous les beaux noms d'Allah entrent dans ce nom. Et c'est pour cela que la parole véridique est qu'Allah dérive du mot «El-Ilah» (le Dieu) et que le nom d'Allah est celui qui regroupe tous les beaux noms et tous les attributs sublimes, et Allah est plus savant[1].

Le Très-Haut a dit: **﴾Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à Lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et Allah suffit comme protecteur﴿** [S.4; V.171].

﴿إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ سُبْحَٰنَهُۥٓ أَن يَكُونَ لَهُۥ وَلَدٌ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا﴾ [النساء: ١٧١].

- Celui qui retient, Celui qui donne largement et le Donneur:

Le Très-Haut a dit: **﴾Allah restreint ou étend (Ses faveurs). Et c'est à Lui que vous retournerez﴿** [S.2; V.245].

﴿وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: ٢٤٥].

Le Prophète (qsssl) a dit de son côté: **«Allah est le fixateur (des prix); Il est Celui qui retient, Celui qui étend (Ses faveurs) et le Pourvoyeur»**[2].

Il a dit aussi: **«Celui à qui Allah veut du bien, Il lui donne les capacités de connaître les choses de la religion. Allah est le Donneur, et je suis El-Qâçem»**[3].

---

[1] Même source, p104.

[2] Rapporté par Ibn Mâdja (2/741), Ettermidhî (3/596), Abû Dâoud (3/272), Ahmed (3/156 et 286) et Eddârimî (2/165).

[3] El-Bukhâri avec «El-Feth» (6/217) et (13/293).

Il a dit également: **«Allah ne dort pas et il est impossible qu'Il dorme. Il abaisse et élève la balance de l'équité; les œuvres de la nuit lui sont exposées avant celles du jour et vice versa»**[1].

Le Très-Haut a dit: **﴾Dis: «Ô Allah! Maître de royauté. Tu donnes la royauté à qui Tu veux, et Tu arraches la royauté à qui Tu veux; et Tu donnes la puissance à qui Tu veux, et Tu humilies qui Tu veux. Le bien est en Ta main et Tu es Omnipotent»﴿** [S.3; V.26].

﴿قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾﴾ [آل عمران: ٢٦].

Le Messager d'Allah (qsssl) a dit de son côté: **«Allah élèvera par ce Livre (le Coran) des peuples et en abaissera d'autres»**[2].

En outre, le Prophète (qsssl) avait l'habitude de dire après chaque prière, une fois qu'il se tournait vers les gens: **«Il n'y a de dieu qu'Allah, le Seul qui n'a pas d'associé; Il possède le royaume et la louange et Il est Omnipotent. Mon Dieu, personne ne peut empêcher ce que Tu donnes et personne ne peut donner ce que tu empêches et le sort, sans Ton consentement, ne saurait être favorable à l'homme chanceux»**[3].

Ces sublimes attributs font partie des noms opposés qui ne peuvent être utilisés qu'ensemble, sans être séparés, pour faire l'éloge d'Allah avec. En effet, la perfection absolue, dépend de la réunion de ces deux qualificatifs. Ainsi, Il est Celui qui retient les ressources, les vies et les âmes. Il est aussi Celui qui étend les ressources, la miséricorde et les cœurs. Il est Celui qui élève des

---

[1] Moslem (1/161).

[2] Rapporté par El-Bukhâri avec «El-Feth» (1/255) et Moslem (1/414).

[3] El-Bukhâri avec «El-Feth» (2/507) et Moslem (612).

peuples qui agissent avec la science et la foi et Celui qui abaisse Ses ennemis. Il est Celui qui donne la puissance à ceux qui Lui obéissent, car la vraie puissance c'est celle que possède l'obéissant à Allah, même s'il est pauvre et sans ressources. Il est aussi Celui qui avilit ceux qui Lui désobéissent et Ses ennemis, en ce bas monde et dans l'autre. En effet, celui qui désobéit à Allah, même s'il apparaît sous une apparence de puissance, son cœur est plein d'avilissement, même s'il n'est pas conscient de cela, en raison de son enlisement dans les plaisirs. La puissance, la vraie, est dans l'obéissance à Allah, alors que l'avilissement est dans Sa désobéissance: **﴿Et quiconque Allah avilit n'a personne pour l'honorer﴾** [S.22; V.18].

﴿وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّكْرِمٍ﴾ [الحج: ١٨].

﴿Quiconque veut la puissance (qu'Il la cherche auprès d'Allah) car la puissance tout entière est à Allah﴾ [S.35; V.10].

﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ [فاطر: ١٠].

﴿Or c'est à Allah qu'est la puissance ainsi qu'à Son messager et aux croyants﴾ [S.63; V.8].

﴿وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: ٨].

Il est aussi (qu'Il soit exalté) Celui qui empêche et Celui qui donne. Personne ne peut donner ce qu'Il empêche et personne ne peut empêcher ce qu'Il donne. Toutes ces choses sont afférentes à Sa justice, à Sa sagesse et à Sa louange. En effet, c'est par sagesse qu'Il empêche quelqu'un, le prive ou l'avilit, et personne n'a d'argument contre Lui. De même, Il a des faveurs sur celui qu'Il élève, qu'Il enrichit et à qui Il étale les biens. L'homme est tenu donc de reconnaître la sagesse d'Allah de même qu'il est tenu de reconnaître Ses faveurs et qu'il Lui rend grâce et Le remercie avec sa langue, ses organes et ses membres.

Dans la mesure où Allah se distingue par ces choses-là qui se passent sous Son pouvoir, Il a donné à Son élévation, à Ses donations et à Son ennoblissement, des causes. A contrario, Il a donné à ce qui est contraire à cela, des causes qui occasionnent à ceux qui les font des conséquences. Chacun est dirigé avec facilité vers ce à quoi il fut créé. Les gens de la félicité seront dirigés avec facilité vers les œuvres des gens de la félicité. Quant aux réprouvés, ils seront dirigés avec facilité vers la voie des réprouvés. Tout ceci rend obligatoire pour le serviteur l'attestation de l'unicité d'Allah; le serviteur doit aussi mettre sa confiance dans son Seigneur pour obtenir ce qu'il veut, en faisant des efforts pour mettre en œuvre les causes utiles, car c'est là où se trouve la sagesse d'Allah[1].

- Celui qui met en avant, Celui qui met en arrière:

Après le Tachahhud (formule d'invocation), et avant de faire les salutations finales de la prière, le Prophète (qsssl) disait: **«Mon Dieu pardonne-moi ce que j'ai avancé et ce que j'ai retardé; ce que j'ai caché et ce que j'ai manifesté; ce dont j'ai abusé et ce que Tu connais mieux que moi. Tu es Celui qui met en avant et Celui qui met en arrière! Il n'y a de dieu que Toi»**[2].

Celui qui met en avant et Celui qui met en arrière sont deux noms couplés et opposés, comme nous l'avons vu plus haut, dont on ne peut utiliser l'un, séparé de l'autre, pour qualifier Allah et faire Son éloge. Bien au contraire, la perfection existe dans leur réunion, car Il est Celui qui met en avant qui Il veut et qui met en arrière qui Il veut, par Sa sagesse.

Cette mise en avant peut être d'ordre cosmique, comme la mise

[1] «El-Haqq El-Wâdeh El-Mubîn», pp.89, 90.

[2] Rapporté par Moslem (1/535).

en avant de certaines créatures sur d'autres et la mise en arrière d'autres créatures sur d'autres. Il en est ainsi de la mise en avant des causes sur les conséquences et des conditions sur les modalités. Bref, les variétés de la mise en avant et de la mise en arrière dans la création et la détermination, constituent une mer sans rivage.

Cette mise en avant peut être aussi d'ordre légal, comme la supériorité des prophètes sur les créatures et de certains d'entre eux sur les autres, de même que la supériorité de certains serviteurs d'Allah sur d'autres, par la science, la foi, les œuvres, les vertus et autres caractéristiques. Tout cela procède de Sa sagesse. Ces deux attributs et ceux qui leur ressemblent comme attributs essentiels, sont existants en Allah et ils Le caractérisent. Ils font partie des attributs des actes, car la mise en avant et la mise en arrière concernent les créatures dans leurs essences, leurs actes, leurs significations et leurs attributs. Mais ils proviennent de la volonté d'Allah et de Sa puissance. C'est là le vrai partage des attributs du Créateur, en ce sens que les attributs de l'essence sont attachés à l'essence, tandis que les attributs de Ses actes caractérisent l'essence et sont tributaires de ce qui provient d'elle comme paroles et actes[1].

Le Très-Haut a dit: ﴿**Et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que Lui ne peut l'enlever. Et s'Il fait qu'un bonheur te touche... c'est qu'Il est Omnipotent**﴾ [S.6; V.17].

﴿وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾﴾ [الأنعام: ١٧].

Il a dit aussi: ﴿**Dis: «Qui donc peut quelque chose pour vous auprès d'Allah s'Il veut vous faire du mal ou s'Il veut vous faire du bien?**

---

[1] «El-Haqq El-Wâdeh El-Mubîn», p100.

Mais Allah est parfaitement Connaisseur de ce que vous œuvrez»﴾ [S.48; V.11].

﴿قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًۢا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًۢا﴾ [الفتح : ١١].

Les attributs de la nuisance et de l'avantage sont, comme nous l'avons vu plus haut, parmi les noms couplés et opposés. Ainsi, Allah est Celui qui accorde le profit à qui Il veut parmi Ses serviteurs comme avantages terrestres et spirituels, et Il est Celui qui peut nuire à celui qui agit sur les causes provoquant cela. Tout cela fait partie de Sa sagesse, des règles cosmiques et des causes dont Il a fait en sorte qu'elles provoquent cela. En effet, Allah a établi des buts pour les créatures et des choses utiles dans la religion et dans la vie profane; Il a donné à ces buts des causes et des voies, en ordonnant à Ses serviteurs de les emprunter, et en leur facilitant leur accès. Celui qui les emprunte, elles le mèneraient au but souhaité et celui qui les néglige ou néglige certaines d'entre elles ou bien rate la concrétisation de leur perfection, la perfection souhaitée lui échappera et il ne fera de reproches qu'à lui-même. Il n'aura aucun argument contre Allah, car Allah lui a donné l'ouïe, la vue, le cœur, la force, le pouvoir, l'a guidé sur les deux voies (celle du bien et celle du mal) et lui a montré les causes et les conséquences. Il ne lui a empêché aucune voie menant vers le bien terrestre ou spirituel. Aussi, lui seul, sera blâmé pour son retard vis-à-vis de ces choses-là et pour sa négligence à leur égard.

Sache que les attributs des actes sont tous attachés et dérivent de ces trois attributs essentiels: le pouvoir absolu, la volonté influente et la sagesse globale. Tous les trois sont existants en Allah et Il est caractérisé par eux. En outre, tous leurs effets et implications, tout ce qui provient d'eux dans l'univers comme mise en avant et mise en arrière, comme profit et tort, dons et privations, abaissement et

élévation, il n'y a aucune différence entre ce qui est sensible et rationnel en eux et entre ce qui est particulier à ce bas monde et ce qui est particulier à la religion. C'est là le sens qu'ils soient des attributs liés aux actes et non comme l'ont pensé les partisans de la spéculation théologique[1].

- L'Evident:

L'Evident dérive du mot évidence qui veut dire la preuve claire quelle soit rationnelle ou sensible. C'est aussi le dévoilement d'une chose et sa manifestation, comme il est dit dans ce verset: **﴿Ceci est un manifeste pour les gens﴾** [S.3; V.138].

﴿هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١٣٨].

Allah (qu'Il soit exalté) est Celui qui montre à Ses serviteurs la voie de la guidance et Celui qui leur clarifie les actes qui leur valent la récompense et les actes qui leur valent le châtiment. On dit de celui qui montre quelque chose à quelqu'un: Il lui a rendu évidente cette chose[2].

Allah s'est décrit dans le saint Coran comme étant l'Evident: **﴿Ce jour-là, Allah leur donnera leur pleine et vraie rétribution; et ils sauront que c'est Allah qui est le Vrai, l'Evident﴾** [S.24; V.25].

﴿يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ﴿٢٥﴾﴾ [النور: ٢٥].

C'est Lui aussi qui a montré à Ses serviteurs les voies de la guidance de même que celles de l'égarement et qui les a mis en garde contre celles-ci en leur envoyant les messagers et en leur révélant des Livres pour leur clarifier cela. Le Très-Haut a dit:

---

[1] «Tawdhîh El-Kâfiyya Echâfiyya» du cheikh 'Abder-Rahmâne Ibn Nâcer Essa'dî, pp.131, 132.

[2] Voir «Mufradât El-Coran» d'Erraghîb El-Isphahâni, pp.68, 69 et «Ichtiqâq El-Assmâ» d'Ezzudjâdji, p180.

﴿Certes ceux qui cachent ce que Nous avons fait descendre en fait de preuves et de guide, après que Nous les ayons clarifiées aux gens dans le Livre, voilà ceux qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent﴾ [S.2; V.159].

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِى ٱلْكِتَٰبِ أُو۟لَٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ ﴿١٥٩﴾﴾ [البقرة: ١٥٩].

C'est là une mise en garde sévère contre ceux qui cachent ce que les prophètes ont apporté comme preuves évidentes et comme guidance utile pour les cœurs, après qu'Allah les ai clarifiées dans Ses Livres qu'Il a révélés à Ses messagers (sur eux la prière et le salut).

Le Très-Haut a dit: **﴿Et ceux qui ne savent pas ont dit: «Pourquoi Allah ne nous parle-t-Il pas (directement), ou pourquoi un signe ne nous vient-il pas?». De même, ceux d'avant eux disaient une parole semblable. Leurs cœurs se ressemblent. Nous avons clairement exposé les signes pour des gens qui ont la foi ferme﴾** [S.2; V.118].

﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ۘ تَشَٰبَهَتْ قُلُوبُهُمْ ۗ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١١٨﴾﴾ [البقرة: ١١٨].

Il a dit aussi: **﴿Ainsi Allah vous explique les signes afin que vous méditez!﴾** [S.2; V.266].

﴿كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾﴾ [البقرة: ٢٦٦].

Et aussi: **﴿Allah veut vous éclairer, vous montrer les voies des hommes d'avant vous, et aussi accueillir votre repentir. Et Allah est Omniscient et Sage﴾** [S.4; V.26].

﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾﴾ [النساء: ٢٦].

Il a dit également: **﴿Une lumière et un Livre explicite vous sont**

certes venus d'Allah! Par ceci (le Coran), Allah guide aux chemins du salut ceux qui cherchent Son agrément. Et Il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Et Il les guide vers un chemin droit﴿ [S.5; V.15, 16].

﴾قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَٰبٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَٰنَهُۥ سُبُلَ ٱلسَّلَٰمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِۦ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾﴿ [المائدة: ١٥، ١٦].

Il a dit de même: **﴾Vois comme Nous leur expliquons les preuves et puis vois comme ils se détournent﴿** [S.5; V.75].

﴾ٱنظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْءَايَٰتِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ﴿ [المائدة: ٧٥].

Il a dit aussi: **﴾Allah vous expose clairement les versets et Allah est Omniscient et Sage﴿** [S.24; V.18].

﴾وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾﴿ [النور: ١٨].

Allah (qu'Il soit glorifié) montre aussi aux gens les règles juridiques et les clarifie de même qu'Il leur montre les lois cosmiques. Il sait ce qui est utile à Ses serviteurs et Il est Sage dans Ses règles et Ses Lois[1]. Il possède la sagesse absolue et l'argument décisif.

Il a dit aussi: **﴾Ainsi Allah vous montre Ses signes afin que vous soyez bien guidés﴿** [S.3; V.103].

﴾كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴿ [آل عمران: ١٠٣].

Il a dit aussi: **﴾Allah n'est point tel à égarer un peuple après qu'Il les a guidés, jusqu'à ce qu'Il leur ait montré clairement ce qu'ils**

---

[1] L'exégèse d'Ibn Kathîr (3/274).

doivent éviter. Certes, Allah est Omniscient﴿ [S.9; V.115].

﴾وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾﴿ [التوبة: ١١٥].

Allah nous apprend, de part Sa noble essence et Son jugement équitable, qu'Il n'égare un peuple qu'après lui avoir fait parvenir Son message, afin d'établir l'argument contre lui[1].

- Le Bienfaiteur:

Le Bienfaiteur fait partie des beaux noms d'Allah que Lui a attribué le Prophète (qsssl). En effet, Anas (qu'Allah l'agréé) rapporte que le Prophète (qsssl) avait entendu un homme dire: «Mon Dieu, je Te demande, Ô Toi qui possède la louange! Il n'y a de dieu que Toi, Tu es Unique sans associé, Tu es le Bienfaiteur! Ô Toi le Créateur des cieux et de la terre, Ô Toi qui possède la majesté et la générosité! Ô Vivant et Subsistant par Lui-même! Je Te demande le paradis et je me mets sous Ta protection contre le feu!». Le Prophète (qsssl) dit alors: **«Il a invoqué Allah par Son nom suprême qui, lorsqu'Il est invoqué avec, Il exauce, et lorsqu'Il est sollicité avec, Il accorde»**[2].

Ibn El-Athîr a dit dans «Ennihâya Gharîb El-Hadîth»: «Le bienfaiteur est Celui qui donne et accorde les dons sans demander de contre partie ou de récompense. Il est synonyme de bienfaisance exagérée comme celui de Donateur Grâcieux»[3].

---

[1] Même source, (2/396).

[2] Rapporté par les auteurs des quatre Sunen ainsi qu'Ibn Habbâne, Ahmed et El-Hâkem. Voir aussi «Sahîh Annasâî» d'El-Albâni (1/279) et «Sahîh Ibn Mâdja» (2/329) et «Sifat Essalât» d'El-Albâni, p204.

[3] «Ennihâya Fî Gharîb El-Hadîth Oua El-Athar» d'Ibn El-Athîr (4/365).

Il y a aussi le hadith rapporté par El-Bukhâri et autres d'après le Prophète (qsssl) qui dit: **«Il n'y a personne, parmi les gens, qui ait été bienfaisant à mon égard avec sa personne et ses biens, comme l'a été Abû Bakr Ibn Abî Qahâfa. Et si je devais prendre parmi les gens un ami intime, j'aurais pris Abû Bakr comme ami intime. Mais l'amitié de l'Islam est préférable»**[1].

C'est-à-dire qu'il était désintéressé dans sa bienfaisance et ne faisait pas cas de ce qu'il donnait[2].

Allah (qu'Il soit exalté) est le Bienfaiteur aux dons immenses, dans la mesure où c'est Lui qui a donné la vie, la raison et la capacité de prononciation. Il a conçu et a fait une belle conception; Il a accordé les bienfaits avec profusion et a multiplié les dons et les gratifications[3].

Le Très-Haut a dit: **﴾Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat﴿** [S.14; V.34].

﴿وَإِن تَعُدُّوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ ۗ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ [إبراهيم: ٣٤].

Parmi les bienfaits les plus considérables qu'Allah a accordés à Ses serviteurs, il y a l'envoi vers eux de Son messager (qsssl) qui les a sauvés de cet égarement et les a préservés de la perte[4]. Le Très-Haut a dit: **﴾Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'Il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes, qui leur récite Ses versets, les purifie et leur enseigne le Livre et la**

[1] El-Bukhâri avec «El-Feth» (1/558).

[2] «Feth El-Bâri» (1/558).

[3] «El-Assmâ Oua Essifât» d'El-Bayhaqî (1/120).

[4] L'exégèse de l'érudit 'Abder-Rahmâne Ibn Nâcer Essa'dî (1/449).

sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident﴿ [S.3; V.164].

﴿لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾﴾ [آل عمران: ١٦٤].

C'est Allah qui a fait à Ses serviteurs la faveur de la création, de la subsistance, de la santé du corps et de la sécurité dans les pays. Il leur accorda des dons apparents et cachés, dont le plus grand et le plus parfait, voire la source des dons, est la guidance vers l'Islam et l'octroi de la foi qui est préférable à toute autre chose[1].

Le sens du verset: **﴾Allah a très certainement fait une faveur aux croyants﴿**, veut dire qu'Allah a fait une faveur aux croyants sincères. Celui qui fait une faveur est l'obligeant[2].

El-Isphahâni a dit: «La faveur est le don considérable. Elle est de deux sortes:

La première est qu'elle soit concrétisée par l'acte, comme par exemple le fait de dire qu'untel a fait une faveur à untel lorsqu'il lui donne beaucoup de dons, comme il est dit dans la parole du Très-Haut: **﴾Allah a très certainement fait une faveur aux croyants﴿** [S.3; V.164].

﴿لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٦٤].

Et Sa parole: **﴾C'est ainsi que vous étiez auparavant; puis Allah vous a accordé Sa grâce. Voyez donc bien clair. Allah est, certes, Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites﴿** [S.4; V.94].

---

[1] Voir l'exégèse d'Essa'dî (7/142).

[2] «El-Assmâ Oua Essifât» d'El-Bayhaqî (1/49).

﴿كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [النساء: ٩٤].

Le Très-Haut a dit aussi: **﴾Et Nous avons fait une faveur à Moïse et à Aaron﴿** [S.37; V.114].

﴿وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ﴿١١٤﴾﴾ [الصافات: ١١٤].

Il a dit également: **﴾Et Nous t'avons déjà favorisé une première fois﴿** [S.20; V.37].

﴿وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰٓ ﴿٣٧﴾﴾ [طه: ٣٧].

﴾Mais Nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeants et en faire des héritiers﴿ [S.28; V.5].

﴿وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَٰرِثِينَ ﴿٥﴾﴾ [القصص: ٥].

﴾Puis Allah nous a favorisés, et protégés du châtiment du Samûm﴿ [S.52; V.27].

﴿فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿٢٧﴾﴾ [الطور: ٢٧].

﴾Mais Allah favorise qui Il veut parmi Ses serviteurs﴿ [S.14; V.11].

﴿وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ﴾ [إبراهيم: ١١].

Tout cela ne peut provenir que d'Allah, car c'est Lui qui a accordé ces immenses bienfaits à Ses serviteurs. Il mérite donc la louange jusqu'à ce qu'Il en soit satisfait, et Il mérite la louange après Sa satisfaction et Il possède la louange en ce bas monde et dans l'autre.

La deuxième est qu'elle reste à l'état de parole. Or, ceci est une abomination entre les gens, en ce sens que la faveur par la parole détruit la bonne action. Le Très-Haut a dit: **﴾Ils te rappellent leur**

conversion à l'Islam comme si c'était une faveur de leur part. Dis: «Ne me rappelez pas votre conversion à l'Islam comme une faveur. C'est tout au contraire une faveur dont Allah vous a comblés en vous dirigeant vers la foi, si toutefois vous êtes véridiques»❳ [S.49; V.17].

﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٧﴾﴾ [الحجرات: ١٧].

La vraie faveur vient à leur égard d'Allah, puisqu'Il les a guidés vers l'Islam»[1].

Quant à eux, leur faveur est répréhensible, puisque c'est une faveur de parole seulement. Or, Allah a fustigé la faveur par la parole en disant: **❲Et ne donne pas dans le but de recevoir davantage❳** [S.74; V.6].

﴿وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ﴿٦﴾﴾ [المدثر: ٦].

Ibn Kathîr a dit: «Ne rappelle pas tes bonnes actions à Allah dans le but qu'Il t'en donne davantage»[2].

Le Très-Haut a dit: **❲Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah sans faire suivre leurs largesses ni d'un rappel ni d'un tort, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Nulle crainte pour eux, et ils ne seront point affligés. Une parole agréable et un pardon valent mieux qu'une aumône suivie d'un tort. Allah n'a besoin de rien, et Il est Indulgent. Ô les croyants! N'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens sans croire en Allah et au Jour dernier. Il ressemble à un rocher recouvert de terre; qu'une averse l'atteigne, elle le laisse dénué. De pareils hommes ne tireront aucun**

---

[1] «Mufradât Gharîb El-Coran» d'El-Isphahâni, p474.

[2] L'exégèse d'Ibn Kathîr (4/242).

profit de leurs actes. Et Allah ne guide pas les gens mécréants» [S.2; V.262 à 264].

﴿ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا۟ مَنًّا وَلَآ
أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾ قَوْلٌ
مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى ۗ وَٱللَّهُ غَنِىٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٦٣﴾ يَٰٓأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ
وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٌ
فَتَرَكَهُۥ صَلْدًا ۖ لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ
ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٦٤﴾﴾ [البقرة: ٢٦٢ ـ ٢٦٤].

De son côté, le Prophète (qsssl) a flétri le rappel des faveurs en disant: «**Allah n'adressera pas la parole à trois catégories de personnes le Jour de la résurrection; Il ne les regardera pas, ne les purifiera pas, et elles auront un châtiment douloureux**». Il répéta cela trois fois. Abû Dharr lui dit alors: «Ces personnes ont perdu et elles seront désappointées; qui sont-elles ô Messager d'Allah?». Il répondit: «**Celui qui laisse ses vêtements traîner par ostentation, celui qui rappelle ses faveurs aux gens et celui qui vend sa marchandise en faisant de faux serments**»[1].

C'est là la faveur qui est fustigée et considérée comme répréhensible. Quant aux faveurs dans le sens de dons et de bienfaisance ainsi que de générosité, elles sont louées.

En conclusion, nous disons qu'Allah est le Bienfaiteur et le Donneur qui n'a pas Son pareil, et Il est l'Entendant et le Voyant. Il est majestueux dans Ses dons et faveurs; Il a donné la vie, la raison et la parole. Il a conçu et a fait une belle conception; Il a accordé Ses dons et Ses gratifications en abondance. Il a sauvé Ses

---

[1] Rapporté par Moslem (1/102).

serviteurs croyants en leur faisant la faveur de l'envoi de messagers et de la révélation de Livres et en les faisant sortir des ténèbres à la lumière par Sa faveur et Sa grâce. Il a donné à tous Ses serviteurs la faveur de la création, de la subsistance, de la santé et de la sécurité pour Ses serviteurs croyants. Il a comblé Ses serviteurs de dons en dépit de leurs péchés et de leurs fautes. Mon Dieu accorde-nous la faveur de la foi et accorde-nous tous les biens; éloigne de nous toute forme de mal et fais en sorte que notre destinée soit heureuse. Sauves-nous de l'avilissement de ce bas monde et du châtiment de l'au-delà, Ô Toi le Généreux et le Donneur! Ô Toi le plein de majesté et de générosité! Ô Toi le Vivant et le Subsistant par Lui-même! Ô Créateur des cieux et de la terre! Ô Un et Unique, qui n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus et qui n'a pas d'égal.

- Le Tuteur:

Le mot tuteur s'applique à tous ceux qui se chargent d'une chose ou qui la mettent en application. Ce mot veut dire aussi celui qui vient en aide, l'aimant, l'ami et l'allié, le gendre, le voisin, etc. On dit par exemple de l'homme obéissant qu'il est l'ami d'Allah. L'allié est l'opposé de l'ennemi. On dit aussi de celui qui s'occupe d'un orphelin qu'il est son tuteur, de même qu'on dit de l'émir qu'il est le tuteur des affaires des gens[1].

Errâghib El-Isphahâni a dit: «La tutelle et le fait de se donner un tuteur s'applique à la proximité dans le sens du lieu, de la parenté, de la religion, de l'amitié, de l'alliance et de la croyance. La tutelle veut dire aussi l'assistance et le commandement d'une chose. Les

[1] Voir «Ennihâya Fî Gharîb El-Hadîth Oue El-Athar» d'Ibn El-Athîr (5/227), «El-Mu'djim El-Wasît», p1058, «El-Qamûs El-Muhît», p1732, «El-Misbâh El-Munîr», p672 et «Mukhtâr Essihâh», p306.

deux termes de tuteur et d'auxiliaire s'emploient dans les deux sens. On dit par exemple du sens d'un agent actif qu'il est un tuteur et du sens d'un agent passif qu'il est un auxiliaire. On dit ainsi du croyant qu'il est l'ami d'Allah et on dit d'Allah qu'Il est le Tuteur des croyants»[1].

Il est vrai que la tutelle d'Allah n'est pas comme les autres tutelles: **﴿Il n'y a rien qui Lui ressemble; et c'est Lui l'Audient, le Clairvoyant﴾** [S.42; V.11].

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

Il est (qu'Il soit exalté) le Tuteur qui est chargé des affaires de l'univers et des créatures. Il est Celui qui dispose de tout. Il est le Tuteur qui a donné à Ses créatures tout ce qui leur profite dans leur religion, leur vie profane et leur au-delà[2].

Il s'est nommé par ce nom qui constitue donc un de Ses plus beaux noms. Il a dit en effet: **﴿Ont-ils pris des tuteurs en dehors de Lui? C'est Allah qui est le seul Tuteur et c'est Lui qui redonne la vie aux morts; et c'est Lui qui est Omnipotent﴾** [S.42; V.9].

﴿أَمِ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ ۖ فَٱللَّهُ هُوَ ٱلْوَلِىُّ وَهُوَ يُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٩﴾﴾ [الشورى: ٩].

Il a dit aussi: **﴿Et c'est Lui qui fait descendre la pluie après qu'on en a désespéré, et répand Sa miséricorde. Et c'est Lui le Tuteur, le Digne de confiance﴾** [S.42; V.28].

﴿وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوا۟ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُۥ ۚ وَهُوَ ٱلْوَلِىُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿٢٨﴾﴾ [الشورى: ٢٨].

---

[1] «Mufradât Errâghib El-Isphahâni», p533.

[2] Voir l'exégèse d'Ibn Kathîr (4/116) et (1/277) ainsi que l'exégèse de l'érudit Essa'dî (6/617) et (6/595).

Allah est donc le Tuteur que le serviteur prend comme tel avec son adoration, son obéissance et son rapprochement de Lui à travers les bonnes actions. Il est aussi Celui qui assume la tutelle de Ses serviteurs, en général, par Sa disposition de leurs affaires et l'influence de Sa prédestination.

Il assume aussi la tutelle de Ses serviteurs croyants, notamment en les faisant sortir des ténèbres à la lumière, en faisant leur éducation par Sa bienveillance, en les assistant dans toutes leurs affaires et en les secourant par Son secours: **﴾Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi: Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseurs les Taghût, qui les font sortir de la lumière aux ténèbres. Voilà les gens du Feu, où ils demeureront éternellement﴿** [S.2; V.257].

﴿ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٥٧﴾﴾ [البقرة: ٢٥٧].

Il a dit aussi: **﴾Les injustes sont vraiment alliés les uns des autres; tandis qu'Allah est le Tuteur des pieux﴿** [S.45; V.19].

﴿وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۖ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُتَّقِينَ﴾ [الجاثية: ١٩].

Allah est donc Celui qui assiste les croyants et leur apporte Son aide. Il les prend sous Sa protection et leur porte secours. Il les fait sortir des ténèbres de l'incroyance à la lumière de la foi. Il a donné à l'incroyance l'exemple des ténèbres, car les ténèbres empêchent les yeux de voir la réalité des choses, de même que l'incroyance empêche les cœurs de voir les réalités de la foi et de sa véracité. Allah nous informe donc qu'Il est le Tuteur des croyants et Celui qui leur fait voir les réalités de la foi, ses voies, ses législations et ses arguments. Il est aussi Celui qui les guide vers les preuves de la foi qui dissipent les doutes, en leur ôtant les causes qui entraînent

l'incroyance et en dissipant les ténèbres qui couvrent la vue des cœurs[1].

En conclusion, Allah nous informe qu'Il est le Tuteur de ceux qui ont cru en Lui et en Ses messagers et qui ont attesté leur foi par l'application des obligations de cette foi et par l'abandon de tout ce qui la contredit. Il Leur accorde Sa tutelle particulière et se charge de les éduquer, en les faisant sortir des ténèbres de l'ignorance, de l'incroyance, des péchés, de la négligence et de l'opposition à la lumière de la science, de la certitude, de la foi et de l'obéissance et de la soumission totale à leur Seigneur. Il illumine leurs cœurs par la lumière de la révélation et de la foi qu'Il y projette; Il les dirige vers la voie de la facilité et leur évite la voie de la difficulté; Il leur procure les avantages et éloigne d'eux les préjudices. Il est Celui qui prend sous Sa protection les vertueux: **﴿Certes mon Maître, c'est Allah qui a fait descendre le Livre (le Coran). C'est Lui qui se charge (de la protection) des vertueux﴾** [S.7; V.196].

﴿إِنَّ وَلِـِّۧيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْكِتَٰبَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٩٦﴾﴾ [الأعراف: ١٩٦].

Lorsque les serviteurs vertueux d'Allah ont choisi leur Seigneur comme Maître et Tuteur, en dehors de tout autre maître et tuteur, qui ne possèdent aucun pouvoir de donner des avantages ou de faire du tort, Allah les prit sous Sa protection et fit preuve de douceur avec eux. Il les assista dans la voie du bien et des avantages dans leur religion et leur vie profane et éloigna d'eux, par leur foi, tout ce qui est nuisible[2].

Quant à ceux qui ont fait preuve d'incroyance, lorsqu'ils prirent comme maîtres et tuteurs, autre qu'Allah, Allah les mit sous la tutelle de ceux qu'ils prirent comme tuteurs. Il les jeta dans

---

[1] L'exégèse de Et-Tabarî (3/14).

[2] L'exégèse d'Essa'dî (1/318) et (3/132) ainsi que l'exégèse d'Ibn Kathîr (1/312).

l'avilissement et les mis sous la soumission de ceux qu'ils prirent comme tuteurs et qui n'ont aucun pouvoir de donner des avantages ou de faire du tort. Ceux-ci (leurs tuteurs) les égarèrent donc, les rendirent malheureux et les privèrent de la guidance de la science utile et des bonnes œuvres comme ils les privèrent de la félicité éternelle. Le Feu devint donc leur demeure, où ils y resteront éternellement: Mon Dieu prend-nous sous Ta protection avec ceux que Tu as pris sous Ta protection[1].

Certes Allah aime Ses bien-aimés (Awliyya); Il les assiste, leur porte secours et affermit leurs pas. Il faut dire que le bien-aimé d'Allah (Walî) est celui qui connaît Allah, qui est soumis à Lui et qui est dévoué dans son adoration, éloigné de la désobéissance à Allah. Or, celui qui montre de l'hostilité à un bien-aimé d'Allah, Allah lui annonce une guerre de Sa part. Le Messager d'Allah (qsssl) a dit en parlant de son Seigneur: **«Allah dit: «Celui qui nuit à un de Mes bien-aimés, Je lui déclarerai la guerre. Mon serviteur ne peut se rapprocher de Moi par quelque chose que J'aime, comme par les obligations que Je lui ai imposées. Et Mon serviteur ne cessera de se rapprocher de Moi, jusqu'à ce que Je l'aimerai. Et lorsque Je l'aimerai, Je serais son ouïe avec laquelle il entendra, sa vue avec laquelle il verra, sa main avec laquelle il empoignera et son pied avec lequel il marchera. S'il m'invoque, J'exaucerai son invocation et s'Il Me sollicite, Je répondrais à Sa sollicitation. La seule chose que J'hésite à faire, mais que Je dois faire, est Mon hésitation à prendre l'âme du croyant; il déteste la mort et Moi Je déteste lui faire du tort»**[2].

---

[1] L'exégèse de l'érudit 'Abder-Rahmâne Essa'dî (1/318). Voir aussi l'exégèse d'Ibn Kathîr (1/312) de même que «El-Assmâ Oua Essifât» d'El-Bayhaqî (1/123), commentaire de 'Imâd Eddîne Ahmed.

[2] El-Bukhâri avec «El-Feth» (11/340).

Le sens de ce hadith est que si un croyant devient un bien-aimé d'Allah (Walî), Allah le protégera et affermira ses pas. Il l'assistera de façon à ce qu'il ne puisse entendre que ce qui satisfait son Seigneur, voir que ce qui satisfait son Seigneur, n'empoignera de ses mains que ce qui satisfait son Seigneur et ne marcher que vers ce qui satisfait son Seigneur. Il est ainsi affermi dans ses pas, inspiré et guidé par son Seigneur, Allah (qu'Il soit glorifié).

C'est ainsi que les gens de science comme Ibn Taymiyya et autres ont expliqué ce hadith. En outre, dans une autre version de ce hadith, il est dit: **«Il entendra par Moi, verra par Moi, empoignera par Moi et marchera par Moi»**[1].

Ceci prouve l'assistance et le secours qu'apporte Allah à Son serviteur croyant, en l'aidant à accomplir les bonnes actions qu'il accomplit avec ces organes, et en lui épargnant de tomber dans ce qu'Il abhorre (qu'Il soit exalté)[2].

- Le Maître:

Le mot maître possède plusieurs sens: il signifie le seigneur, le propriétaire, le patron, le bienfaiteur, le sauveur, le défenseur, l'aimant, le voisin, le cousin, l'allié, le gendre, le serviteur, celui qui reçoit les dons. La plupart de ces sens sont mentionnés dans le hadith. Chacun de ces sens doit être ajouté à ce qu'implique le hadith rapporté à son sujet. En outre, quiconque prend le commandement d'une chose ou assume une charge, peut être considéré comme son maître et son patron[3].

---

[1] [2] «Feth El-Bâri» (11/344).

[3] «Ennihâya Fî Gharîb El-Hadîth Oua El-Athar» d'Ibn El-Athîr (5/228). Voir aussi «El-Qamûs El-Muhît», p1782 et «El-Mu'djam El-Wasît», p1058 ainsi que «El-Misbâh El-Munîr» (2/672).

Allah (qu'Il soit glorifié) est le vrai Maître: **﴾Il n'y a rien qui Lui ressemble; et c'est Lui l'Audient, le Clairvoyant﴿** [S.42; V.11].

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

Il est le Maître, le Seigneur Souverain, le Patron, Celui dont on attend le secours et l'assistance, car Il est le Propriétaire de toute chose. C'est Lui qui s'est nommé par ce nom en disant: **﴾Accomplissez donc la prière, acquittez la Zakât et attachez-vous fortement à Allah. C'est Lui votre Maître. Quel excellent Maître! Et quel excellent Soutien!﴿** [S.22; V.78].

﴿فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعْتَصِمُوا۟ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمْ ۖ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ﴾ [الحج: ٧٨].

Il a dit aussi: **﴾Et s'ils tournent le dos, sachez alors qu'Allah est votre maître. Quel excellent Maître et quel excellent Protecteur﴿** [S.8; V.40].

﴿وَإِن تَوَلَّوْا۟ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَىٰكُمْ ۚ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ۝٤٠﴾ [الأنفال: ٤٠].

Il a dit également: **﴾C'est qu'Allah est vraiment le Protecteur de ceux qui ont cru; tandis que les mécréants n'ont pas de protecteur﴿** [S.47; V.11].

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَأَنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ۝١١﴾ [محمد: ١١].

Allah est donc le Maître et le Protecteur de ceux qui ont cru; Il est leur Patron et leur Défenseur contre leurs ennemis. Quel excellent Patron et quel excellent Défenseur![1]

C'est Allah qui prend sous Sa protection les croyants et qui

[1] Voir l'exégèse d'Ibn Kathîr (4/310).

prend en charge leurs intérêts. C'est Lui qui leur facilite leurs avantages terrestres et spirituels. Il les défend aussi contre les manigances des libertins et des méchants. Ainsi, celui dont Allah est le protecteur et le défenseur n'aura aucune crainte, et celui dont Allah sera contre lui n'aura aucune puissance ni aucune considération[1].

Allah est le Maître des croyants et Il dispose d'eux par Sa bonne disposition. Quel excellent Protecteur pour celui à qui Allah accorde Sa protection et lui donne ce qu'il désire et quel excellent Défenseur pour celui à qui Allah accorde Son secours et éloigne de lui ce qui peut lui nuire. Le Très-Haut a dit: ﴿**Mais c'est Allah votre Maître. Il est le meilleur des défenseurs**﴾ [S.3; V.150].

﴿بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَىٰكُمْ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّـٰصِرِينَ ﴿١٥٠﴾﴾ [آل عمران: ١٥٠].

En outre, parmi les invocations des croyants à leur Seigneur, il y a celle qu'Allah a rapportée dans le saint Coran: ﴿**Tu es Notre maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles**﴾ [S.2; V.286].

﴿أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

C'est-à-dire qu'Allah est Notre Protecteur et Notre Défenseur; nous mettons notre confiance en Lui, car c'est Toi qui porte assistance, et il n'y a de force et de puissance pour nous qu'en Toi[2].

Le Très-Haut a dit: ﴿**Si vous vous repentez à Allah c'est que vos cœurs ont fléchi. Mais si vous vous soutenez l'une l'autre contre le**

[1] Voir l'exégèse de l'érudit Essa'dî (3/168 et 5/331) ainsi que l'exégèse d'Ibn Kathîr (4/310, 2/238 et 1/344).

[2] L'exégèse d'Ibn Kathîr (1/344).

Prophète, alors ses alliés seront Allah, Gabriel et les vertueux d'entre les croyants﴾ [S.66; V.4].

﴿إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَٰهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَىٰهُ وَجِبْرِيلُ وَصَٰلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [التحريم : ٤].

Il a dit aussi: **﴿Allah vous a prescrit certes de vous libérer de vos serments. Allah est votre Maître; et c'est Lui l'Omniscient, le Sage﴾** [S.66; V.2].

﴿قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَٰنِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلَىٰكُمْ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۝٢﴾ [التحريم : ٢].

Lorsque Abû Sufiâne interpella les compagnons en leur disant: «Nous avons El-'Ozza (nom d'une idole des païens) et vous n'avez aucune 'Ozza», le Prophète (qsssl) leur recommanda de lui répondre par ceci: **«Allah est Notre maître et vous n'avez aucun maître»**[1].

- Le Défenseur:

On dit de quelqu'un qu'il est un défenseur lorsqu'il vient à notre secours et nous aide à vaincre un ennemi[2].

En outre, le vrai défenseur est celui dont on est convaincu qu'il n'abandonnera pas celui qui lui demande secours et qu'il ne le laissera pas tomber[3].

Allah est le vrai Défenseur et Sa défense n'a rien à voir avec celle

---

[1] El-Bukhâri avec «El-Feth» (3/20), chapitre sur la bataille de Ohod, d'après El-Berrâ.

[2] «Ennihâya Fî Gharîb El-Hadîth» d'Ibn El-Athîr (5/64).

[3] «El-Assmâ Oua Essifât» d'El-Bayhaqî, commentaire du cheikh 'Imâd Eddîne Ahmed (1/127, 128).

des créatures: **﴿Il n'y a rien qui Lui ressemble; et c'est Lui l'Audient, le Clairvoyant﴾** [S.42; V.11].

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

Il s'est nommé avec ce nom en disant: **﴿Mais ton Seigneur suffit comme guide et comme défenseur﴾** [S.25; V.31].

﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا﴾ [الفرقان: ٣١].

Il a dit aussi: **﴿Allah connaît mieux vos ennemis. Et Allah suffit comme protecteur. Et Allah suffit comme défenseur﴾** [S.4; V.45].

﴿وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآئِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ نَصِيرًا ﴿٤٥﴾﴾ [النساء: ٤٥].

﴿Et attachez-vous fortement à Allah. C'est Lui votre maître. Quel excellent Maître! Et quel excellent Soutien﴾ [S.22; V.78].

﴿وَٱعْتَصِمُوا۟ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمْ ۖ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ﴾ [الحج: ٧٨].

Et aussi: **﴿Sachez alors qu'Allah est votre Maître. Quel excellent Maître et quel excellent Protecteur﴾** [S.8; V.40].

﴿فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَىٰكُمْ ۚ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ﴾ [الأنفال: ٤٠].

Allah est le Défenseur qui défend Ses serviteurs croyants et les assiste, comme Il l'a dit: **﴿Si Allah vous donne Son secours, nul ne peut vous vaincre. S'Il vous abandonne, qui donc après Lui vous donnera secours? C'est à Allah que les croyants doivent faire confiance﴾** [S.3; V.160].

﴿إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُم مِّنۢ بَعْدِهِۦ ۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾﴾ [آل عمران: ١٦٠].

Et aussi: **﴿Ô vous qui croyez! Si vous faites triompher (la cause d') Allah, Il vous fera triompher et raffermira vos pas﴾** [S.47; V.7].

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرۡكُمۡ وَيُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ ٧﴾ [محمد: ٧].

Il a dit aussi: **﴿Nous secourerons, certes, Nos Messagers et ceux qui croient, dans la vie présente tout comme au jour où les témoins (les Anges gardiens) se dresseront (le Jour du Jugement)﴾** [S.40; V.51].

﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَيَوۡمَ يَقُومُ ٱلۡأَشۡهَٰدُ ٥١﴾ [غافر: ٥١].

Il a dit également: **﴿Ce jour-là, les croyants se réjouiront du secours d'Allah. Il secourt qui Il veut et Il est le Tout Puissant, le Tout Miséricordieux﴾** [S.30; V.4, 5].

﴿وَيَوۡمَئِذٖ يَفۡرَحُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٤ بِنَصۡرِ ٱللَّهِۚ يَنصُرُ مَن يَشَآءُۖ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٥﴾ [الروم: ٤، ٥].

Il a dit de même: **﴿Allah soutient, certes, ceux qui soutiennent (Sa religion). Allah est assurément Fort et Puissant﴾** [S.22; V.40].

﴿وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج: ٤٠].

Il a dit aussi: **﴿Et c'était Notre devoir de secourir les croyants﴾** [S.30; V.47].

﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيۡنَا نَصۡرُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ [الروم: ٤٧].

Et aussi: **﴿Celui qui pense qu'Allah ne le secourra pas dans l'ici-bas et dans l'au-delà, qu'il tende une corde jusqu'au ciel, puis qu'il la coupe, et qu'il voie si sa ruse va faire disparaître ce qui l'enrage﴾** [S.22; V.15].

﴿مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ فَلۡيَمۡدُدۡ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لۡيَقۡطَعۡ فَلۡيَنظُرۡ هَلۡ يُذۡهِبَنَّ كَيۡدُهُۥ مَا يَغِيظُ ١٥﴾ [الحج: ١٥].

Le secours d'Allah à Son serviteur est manifeste à travers ces versets et autres. Il secourt donc celui qui le secourt, l'assiste et l'affermit. Certes, le secours qu'apporte le serviteur à Allah consiste à assister les serviteurs croyants d'Allah, à mettre en application Ses préceptes, à prendre soin de Ses engagements, à respecter Ses Lois et à se détourner de ce qu'Il a interdit. C'est là le sens du secours du serviteur à Allah comme l'a qualifié le Très-Haut: **﴿Si vous faites triompher (la cause d') Allah, Il vous fera triompher﴾** [S.47, V.7].

﴿إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ يَنصُرْكُمْ﴾ [محمد ٧].

Il a dit aussi: **﴿Soyez les alliés d'Allah﴾** [S.61; V.14].

﴿كُونُوٓا۟ أَنصَارَ ٱللَّهِ﴾ [الصف: ١٤].

Et aussi: **﴿Et Nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens, et pour qu'Allah reconnaisse qui, dans l'Invisible, défendra Sa cause et celle de Ses Messagers. Certes, Allah est Fort et Puissant﴾** [S.57; V.25].

﴿وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ وَرُسُلَهُۥ بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾﴾ [الحديد: ٢٥].

Ainsi, celui qui secourt Allah par son obéissance et son éloignement des péchés, Allah le secourra d'un secours ferme[1].

Allah fait triompher aussi Ses serviteurs sur leurs ennemis et leur montre ce dont ils doivent prendre garde d'eux. Ainsi, Sa protection pour eux est une source de bien et Son secours provoque la disparition du mal[2].

Le Prophète (qsssl) avait l'habitude de dire en partant en expédition: «**Mon Dieu, Tu es Mon soutien et Tu es Mon secours!**

---

[1] Voir «Mufradât El-Hadîth» d'El-Isphahâni, p495.

[2] L'exégèse d'Essa'dî, 2/76.

Par Toi je tourne et je me jette sur l'ennemi, et par Toi je combats!»[1].

Allah a secouru Ses serviteurs dans le passé et Il continuera à les secourir en tous temps, dans ce bas monde. Il leur donnera le dessus sur ceux qui leur nuisent. Dans le «Sahîh» d'El-Bukhâri, il est dit: **«Allah dit: «Celui qui nuit à un de Mes bien-aimés (Awliyya), Je déclarerai la guerre»**[2].

C'est pour cela qu'Allah extermina le peuple de Noé, de 'Ad, de Thamûd, des gens de Rass, le peuple de Loth, les gens de Madyan et leurs semblables qui ont accusé de mensonge les messagers et nié la vérité. Il sauva les croyants d'entre eux, et n'en extermina aucun. Il châtia les incroyants et n'en épargna aucun. C'est ainsi qu'Il apporta secours à Son prophète Mohammed (qsssl) et à ses compagnons contre leurs ennemis et adversaires qui les combattirent. Il fit triompher sa parole et donna la suprématie à sa religion sur toutes les autres religions. Les gens entrèrent par groupes dans la religion d'Allah et l'Islam se répandit dans toutes les contrées de la terre[3].

Allah a promis à ceux qui font triompher Sa religion de les secourir et de les assister. Ainsi, celui qui secoure Allah en faisant triompher Sa religion, en appelant les gens à elle et en combattant ses ennemis, en ne faisant cela que pour la Face d'Allah, Allah le secourra, l'assistera et le fortifiera. Allah lui a promis cela, et Il est le Véridique dans Ses paroles et Celui qui tient le plus à Ses promesses. Il a promis, en effet, à celui qui L'assistera (c-à-d Sa cause) par les paroles et les actes, qu'Il le Secourra et le fera triompher, en lui facilitant les moyens du triomphe, comme la

---

[1] Rapporté par Abû Dâoud (3/42) et Ettermidhî (5/572).

[2] El-Bukhâri avec «El-Feth» (11/340).

[3] L'exégèse d'Ibn Kathîr (4/84).

fermeté et autres[1].

Allah a montré le signe de celui qui L'assiste. Aussi, celui qui prétend assister Allah (c-à-d Sa cause), mais ne se caractérise pas par ce signe, sera considéré comme un menteur. Le Très-Haut a dit: ﴿**Allah soutient, certes, ceux qui soutiennent (Sa Religion). Allah est assurément Fort et Puissant. Ceux qui, si Nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la prière, acquittent la Zakât, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Cependant, l'issue finale de toute chose appartient à Allah**﴾ [S.22; V.40, 41].

﴿وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ ۝٤٠ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ۝٤١﴾ [الحج: ٤٠، ٤١].

C'est là le signe de celui qui assiste Allah et qu'Allah assiste[2].

Allah a ordonné à Ses serviteurs de L'assister (c-à-d Sa cause) en leur disant: ﴿**Ô vous qui avez cru, soyez les alliés d'Allah**﴾ [S.61; V.14].

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوٓا۟ أَنصَارَ ٱللَّهِ﴾ [الصف: ١٤].

Parmi les formes de l'assistance à Allah, il y a l'étude du Livre d'Allah et de la sunna de Son messager, l'exhortation des gens à faire cela, ainsi que le commandement du convenable et l'interdiction du blâmable[3].

- Celui qui guérit:

La guérison veut dire étymologiquement se rétablir d'une maladie. On dit: Allah l'a guéri, c'est-à-dire qu'Il l'a transporté de la guérison des corps vers la guérison des cœurs et des âmes[4].

---

[1] L'exégèse d'Essa'dî (6/66).

[2] Même source, (5/302).

[3] Même source, (7/374).

[4] «Ennihâya Fî Gharîb El-Hadîth» d'Ibn El-Athîr (2/488).

Allah est Celui qui guérit. En effet, d'après 'Aïcha (qu'Allah l'agréé), lorsque le Prophète (qsssl) rendait visite à certains de ses proches malades, il les touchait de sa main droite en disant: «**Mon Dieu, le Seigneur des hommes! Fais disparaître la maladie et guéris-le, car c'est Toi qui guéris. Il n'y a de guérison que Ta guérison, une guérison qui ne laisse pas de place pour la maladie**»[1].

De son côté, Anas (qu'Allah l'agréé) a dit à Thâbet El-Benâni, lorsqu'il se plaignit à lui d'une maladie: «Veux-tu que je te fasse une incantation comme le faisait le Prophète (qsssl)?». Il lui répondit: «Oui». Il lui dit alors: «Dis: ﴾**Mon Dieu, le Seigneur des hommes, Toi qui dissipe le mal, guéris-moi, car Tu es Celui qui guéris. C'est Toi seul qui guéris, une guérison qui ne laisse aucune place à la maladie**﴿[2].

Allah est donc Celui qui guérit des maladies, des infirmités et des doutes, et Sa guérison est de deux catégories:

La première est la guérison mentale et spirituelle. C'est la guérison des maladies des cœurs.

La deuxième est la guérison matérielle. C'est la guérison des maladies des corps. Allah a mentionné ces deux guérisons dans Son Livre, et le Messager d'Allah (qsssl) a clarifié cela dans ses sunen en disant: «**Allah a fait descendre pour chaque maladie un remède**»[3].

La première catégorie: la guérison des cœurs et des âmes. Le Très-Haut a dit: ﴾**Ô gens! Une exhortation vous est venue, de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants**﴿ [S.10; V.57].

---

[1] El-Bukhâri avec «El-Feth» (10/206 et 10/210), Moslem (4/1721) et Abû Dâoud (4/11).

[2] El-Bukhâri avec «El-Feth» (10/206).

[3] Même source, (10/134), d'après Abû Huraïra (qu'Allah l'agrée).

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ ۝٥٧﴾ [يونس: ٥٧].

Par exhortation, il faut entendre ce qu'il y a dans le Coran comme réprimandes des péchés et mises en garde contre les œuvres qui impliquent le courroux d'Allah et partant Son châtiment. L'exhortation, c'est aussi le commandement et l'interdiction en utilisant la méthode de l'inspiration au bien (targhîb) et de l'intimidation contre le mal (tarhîb). Dans cette optique, le Coran constitue un remède contre les maladies du cœur, à savoir les doutes, les passions, les souillures et les infamies. Il y a, en effet, dans le Coran, tout ce qui suffit comme versets inspirant et incitant au bien et autres intimidant et mettant en garde contre le mal, comme promesses de récompense et mises en garde contre les châtiments, susceptibles d'inspirer au serviteur l'espérance et la crainte. Une fois que ce désir du bien et cette crainte du mal se développent chez le serviteur, celui-ci donnera plus d'importance aux desseins d'Allah qu'à ses propres desseins et ce qui satisfait Allah sera plus aimé de lui que les désirs de son âme. Il en est ainsi des preuves et autres arguments qu'Allah a montrés et a mis en évidence d'une façon claire, de manière à dissiper les doutes qui diffament la vérité, et à mener le cœur aux plus hauts degrés de la certitude. Une fois que le cœur guérit de sa maladie, les autres organes en font de même, car les organes s'améliorent lorsque s'améliore le cœur et se corrompent lorsque se corrompt le cœur.

Le saint Coran est donc une guidance et une miséricorde pour les croyants. Mais il est une guidance et une miséricorde pour les croyants sincères et convaincus, comme a dit le Très-Haut: ﴿**Nous faisons descendre du Coran, ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes**﴾ [S.17; V.82].

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾﴾ [الإسراء: ٨٢].

Il a dit aussi: **﴿Dis: «Pour ceux qui croient, il est une guidée et une guérison». Et quant à ceux qui ne croient pas, il y a une surdité dans leurs oreilles et ils sont frappés aveuglement en ce qui le concerne; ceux-là sont appelés d'un endroit lointain﴾** [S.41; V.44].

﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى وَشِفَآءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُوْلَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ [فصلت: ٤٤].

La guidée est donc la connaissance de la vérité et l'action en ce sens; quant à la miséricorde, c'est l'acquisition de bien et de bonté, de même que de la récompense ici-bas et dans l'au-delà pour celui qui se guide avec le saint Coran. En d'autres termes, la guidée est le meilleur des moyens et la miséricorde la plus parfaite des aspirations. Cependant, seuls les croyants sont en mesure de se guider par le Coran et d'obtenir la guidée et la miséricorde. Et lorsque la guidée est obtenue, ainsi que la miséricorde que celle-ci implique, on obtient la félicité, la réussite, le succès, le bonheur et la joie. C'est pour cela qu'Allah a ordonné aux croyants de se réjouir en leur disant: **﴿Dis: «(Ceci provient) de la grâce d'Allah et e Sa miséricorde; voilà de quoi ils devraient se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent»﴾** [S.10; V.58].

﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾﴾ [يونس: ٥٨].

Le Coran contient donc la guérison et la miséricorde, et ceci n'est pas à la portée de tout le monde, mais concerne les croyants qui sont sincères dans leur foi et qui agissent selon ses enseignements. Quant aux injustes qui l'ont rejeté et refusé d'agir selon ses enseignements, les versets du Coran ne leur ajoutent que

perdition, car ils seront un argument contre eux.

La guérison que contient le Coran est une guérison pour les cœurs et une guérison pour les corps contre la douleur et les maladies.

C'est Allah, en effet, qui guide les croyants: **﴿Dis: «Pour ceux qui croient, il est une guidée et une guérison»﴾** [S.41; V.44].

﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ﴾ [فصلت: ٤٤].

Il les guide vers la voie du bon sens, vers le droit chemin et leur enseigne les sciences utiles qui les mènent vers la parfaite guidance.

Il les guérit aussi par ce Coran de toutes les maladie du corps et de toutes les maladies du cœur, car ce Coran flétrit tous les mauvais caractères et toutes les œuvres immorales et incite au repentir sincère qui lave les péchés et guérit les cœurs.

Quant à ceux qui ne croient pas à ce Coran, leurs oreilles sont sourdes et ne peuvent l'entendre, leurs yeux sont aveugles et ne peuvent le voir; ils ne peuvent donc se guider par lui et il n'ajoutera qu'à leur égarement. Ils sont appelés à la foi et ils ne veulent pas répondre. Ils sont dans la position de celui qui se trouve dans un lieu éloigné, ne pouvant entendre personne et ne pouvant faire entendre personne aussi. Le sens est que ceux qui ne croient pas en le Coran ne peuvent profiter de sa guidée, ne peuvent voir avec sa lumière et ne peuvent tirer avantage de son bien, car ils ont fermé devant eux les portes de la guidée par leur mécréance et leur opposition[1].

On peut voir la concrétisation de cette thèse en tous temps et en

---

[1] Voir l'exégèse de 'Abder-Rahmâne Essa'dî (3/363, 4/309 et 6/584) et voir l'exégèse d'Ibn Kathîr (2/422, 3/60 et 4/104). Voir aussi l'exégèse d'Abû Bakr El-Djazâïri (2/286).

tous lieux, des hommes sur qui le Coran agit, qu'il revivifie et dont il fait des merveilles, et des hommes qu'il a rendus sourds d'oreilles et de cœurs et qui ne peuvent ni voir ni entendre. Ils ne peuvent dès lors tirer avantage de ce Coran. Certes, ce n'est pas le Coran qui a changé, mais ce sont les cœurs qui ont changé[1].

Allah guérit aussi les cœurs des croyants en leur donnant la victoire sur leurs ennemis et Ses ennemis. Il a dit (qu'Il soit glorifié): **﴾Combattez-les, Allah, par vos mains, les châtiera, les couvrira d'ignominie, vous donnera la victoire sur eux et guérira les poitrines d'un peuple croyant. Et Il fera partir la colère de leurs cœurs. Allah accueille le repentir de qui Il veut. Allah est Omniscient et Sage﴿** [S.9; V.14, 15].

﴿قَٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ
قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٥﴾﴾ [التوبة: ١٤، ١٥].

En effet, lorsque les croyants éprouvent de l'animosité et du ressentiment pour leurs ennemis, le combat contre eux et la victoire sur eux, guérissent leurs cœurs et dissipent leur affliction et leur tristesse, dans la mesure où ils voient en ces ennemis des rebelles contre Allah et Son messager, agissant pour éteindre la lumière d'Allah. Allah guérit alors leurs cœurs et y enlève tout ce qui les faisait souffrir. Cela prouve l'amour d'Allah pour les croyants et le soin qu'il prend d'eux[2].

La deuxième catégorie est une guérison des âmes et des cœurs:

En effet, de même que le Coran est un remède pour les âmes et

[1] «Fi Dhilâl El-Coran», (5/3128).

[2] L'exégèse d'Essa'dî (3/206).

les cœurs, il est aussi un remède pour les maladies des corps. D'après Abû Sa'ïd El-Khudhrî (qu'Allah l'agréé), des compagnons du Prophète (qsssl) passèrent un jour par un village parmi les villages des Arabes. Ils demandèrent l'hospitalité aux habitants du village qui refusèrent de les héberger. Tandis qu'ils étaient ainsi, le maître du village fut mordu par un scorpion. Ils leur demandèrent alors s'ils avaient avec un remède ou si quelqu'un parmi eux savait faire des incantations (ruqya). Les compagnons du Prophète (qsssl) leur répondirent: «Vous avez refusé de nous héberger, aussi, nous ne vous ferons d'incantation qu'en contre partie d'une récompense». Les villageois acceptèrent la proposition et leur promirent des chèvres en contre partie de leur incantation. L'un des compagnons se mit alors à réciter «la Fâtiha», en crachant dans ses mains et en mettant sa salive sur la blessure du malade. Celui-ci guérit alors de sa maladie et reprit ses forces. Les compagnons prirent les chèvres, mais refusèrent de se les partager avant d'interroger le Prophète (qsssl) à ce sujet. Ils lui racontèrent alors l'incident et, à la fin, il se mit à rire en leur disant: **«Et qui vous dit que c'était une incantation? Prenez les chèvres, et donnez m'en une»**[1].

'Aïcha (qu'Allah l'agréé) rapporte de son côté que lorsque le Prophète (qsssl) se plaignait de quelque maladie, il récitait les deux sourates préservatrices (mu'awwidataïne) et crachait dans ses mains qu'il faisait passer sur son corps. Lorsque sa maladie s'exacerba, je lui récitais les versets du Coran et je lui passais ses mains sur son corps, dans l'espoir de profiter de sa bénédiction[2].

Ibn El-Qayyim a dit: «Il est évident que certaines paroles ont un effet et un avantage expérimentés. Que dire alors des paroles du

---

[1] El-Bukhâri (7/22 et 6/150) édition turque et Moslem (4/1727).

[2] Même source. El-Bukhâri (6/605) et Moslem (4/1723).

Seigneur de l'univers qu'Il a préférées sur toute autre parole, comme Sa préférence à Lui sur Ses créatures, et qui constituent la guérison totale et l'immunité avantageuse, la lumière qui guide et la miséricorde absolue qui, si elles avaient été révélées à une montagne, celle-ci se pulvériserait sous Sa majesté et Sa grandeur? Le Très-Haut a dit: **﴾Nous faisons descendre du Coran, ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants﴿** [S.17; V.82].

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الإسراء: ٨٢].

Ceci pour clarifier la catégorie et non pour distinguer la partition, car c'est là la plus juste des opinions»[1].

Ainsi, Allah est Celui qui guérit les maladies des corps et des physiques. Le Très-Haut a dit: **﴾(Et voilà) ce que ton Seigneur révéla aux abeilles: «Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que (les hommes) font. Puis mangez de toute espèce de fruits, et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendus faciles pour vous. De leur ventre, sort une liqueur, aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui réfléchissent»﴿** [S.16; V.68, 69].

﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِى مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ فَٱسْلُكِى سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنۢ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَٰنُهُۥ فِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾﴾ [النحل: ٦٨، ٦٩].

Ibn Kathîr (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) a dit au sujet de la parole du Très-Haut: **﴾De leur ventre, sort une liqueur, aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens﴿**.

Ce qui suit: Ces couleurs varient entre le blanc, le jaune et le rouge, ainsi que d'autres belles couleurs, découlant de la variété des

[1] «Zâd El-Ma'âd» d'Ibn El-Qayyim (4/177).

plantes qu'elles mangent. Et au sujet de Sa parole: **﴾dans laquelle il y a une guérison pour les gens﴿**.

Il a dit ce qui suit: C'est-à-dire qu'il y a dans le miel un remède pour les gens contre des maladies qui les atteignent. Certains de ceux qui ont écrit sur la médecine prophétique ont dit: «Si Allah avait dit qu'elle est une guérison pour les gens, cette liqueur aurait constitué une guérison pour toute maladie. Mais Il a dit: **﴾dans laquelle il y a une guérison pour les gens﴿**, c'est-à-dire qu'elle est valable pour quiconque est malade d'une maladie de froid, car le miel est chaud, et la maladie se guérit avec son antidote. La preuve que le sens de la parole du Très-Haut: **﴾dans laquelle il y a une guérison pour les gens﴿**, veut dire le miel, est confirmée par le hadith rapporté par El-Bukhâri et Moslem dans leurs Sahîh d'après Abî Sa'ïd El-Khudhrî qui a dit: «Un homme est venu voir le Prophète (qsssl) en lui disant que son frère se plaignait de maux dans son ventre. Le Messager d'Allah (qsssl) lui recommanda de lui donner à boire du miel. L'homme fit ce que lui recommanda le Prophète (qsssl) puis revint le voir et lui dit: «Je l'ai abreuvé de miel, mais son mal s'est exacerbé». Il lui recommanda de l'abreuver encore de miel et ce à trois reprises, mais à chaque fois l'homme revenait et lui disait que cela ne donnait aucun résultat. A la quatrième, il lui dit: **«Donne-lui à boire du miel»**. L'homme lui répondit encore: «Je l'ai abreuvé de miel, mais son mal s'est exacerbé». Le Messager d'Allah (qsssl) lui dit alors: **«Allah a raison et le ventre de ton frère a menti!»**. Il l'abreuva encore, et il finit par guérir»[1].

Certains savants en médecine ont dit: «Cet homme avait des déchets dans son ventre; lorsque son frère l'abreuva de miel chaud, ces déchets se décomposèrent rapidement ce qui exacerba ses

---

[1] El-Bukhâri avec «El-Feth» (10/139) et Moslem (4/1736).

diarrhées, donnant au bédouin l'impression que l'état de son frère s'exacerbait, alors que c'était dans son intérêt. Il l'abreuva encore et encore, jusqu'à ce que les déchets qui lui faisaient mal se dégagèrent de son corps et disparurent. Il se rétablit donc et ses douleurs disparurent, par la bénédiction du Prophète (qsssl)»[1].

En outre, d'après Ibn 'Abbâs (qu'Allah les agréé), le Prophète (qsssl) a dit: **«Le remède réside en trois choses: Une dose de miel, une pose de ventouses et une pointe de feu pour cautériser. Or, je déconseille à ma communauté la pointe de feu»**[2].

C'est Allah qui a guidé cette petite abeille de cette étonnante guidée en lui facilitant l'accès aux pâturages, puis le retour à sa demeure qu'elle a emménagé sur inspiration d'Allah et sa guidée. Ensuite, il sort de son ventre ce délicieux miel, aux couleurs diverses, d'après la diversité des terres et des pâturages, dans lequel il y a un remède pour les gens contre différentes maladies. C'est là une preuve de la perfection de la providence divine et de la plénitude de Sa douceur envers Ses serviteurs, Lui qui est le seul à mériter d'être aimé et d'être invoqué[3].

En outre, Allah a rapporté au sujet de Son messager et ami Abraham (sur lui le salut) qu'il a dit: **﴿Qui m'a créé, et c'est Lui qui me guide; et c'est Lui qui me nourrit et me donne à boire; et quand je suis malade, c'est Lui qui me guérit﴾** [S.26; V.78 à 80].

﴿ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ ۝٧٨ وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِ ۝٧٩ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۝٨٠﴾ [الشعراء: ٧٨ ـ ٨٠].

Ibn Kathîr (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) a dit dans son

[1] L'exégèse d'Ibn Kathîr (2/576).

[2] El-Bukhâri avec «El-Feth» (10/136).

[3] L'exégèse d'Essa'dî (4/218).

exégèse, en commentant la parole du Très-Haut: **﴾Et quand je suis malade, c'est Lui qui me guérit﴿**: «Abraham (sur lui le salut) s'est attribué le fait de tomber malade, bien qu'il sache que cela relève de la prédestination d'Allah et de Sa détermination. Mais il s'est attribué cela par correction. Le sens en est que lorsque je tombe malade, personne ne peut me guérir à part Lui, en ce qu'Il prescrit comme moyens menant à la guérison»[1].

Il y a lieu de préciser que le Prophète (qsssl) a recommandé à sa communauté de demander la guérison à Allah, Celui qui guérit, et dont Il n'y a aucune guérison autre que Sa guérison. Il y a en cela le hadith rapporté par Moslem et autres d'après 'Othmâne Ibn El-'Ass qui a rapporté qu'un homme se plaignit un jour au Prophète (qsssl) de douleurs dans son corps, et ce depuis sa conversion à l'Islam. Le Messager d'Allah (qsssl) lui dit alors: **«Mets ta main sur la partie de ton corps qui te fait mal et dis: «Au nom d'Allah (trois fois)» puis dis: «Je me mets sous la protection d'Allah et Son pouvoir contre le mal que je trouve et que je crains (sept fois)»**[2].

En outre, d'après Ibn 'Abbâs (qu'Allah les agréé) le Prophète (qsssl) a dit: **«Celui qui rend visite à un malade dont l'échéance n'est pas encore arrivée, et dit sept fois: «Je demande à Allah le Tout Puissant, le Seigneur du Trône Glorieux de te guérir», Allah le guérira de sa maladie»**[3].

C'est là un enseignement du Prophète (qsssl) à sa communauté afin qu'elle mette sa confiance en son Seigneur, en utilisant, bien sûr, les causes légales, car c'est Allah qui guérit, et il n'y a nulle guérison en dehors de Sa guérison. Le Prophète (qsssl) avait l'habitude d'ailleurs d'invoquer son Seigneur en Lui demandant la

---

[1] L'exégèse d'Ibn Kathîr (3/339).

[2] Rapporté par Moslem (4/1728).

[3] Rapporté par Abû Dâoud (3/187), Ettermidhî (2/410) et Ahmed (1/239).

guérison, car c'est Lui qui possède la guérison et la guérison est entre Ses mains (qu'Il soit exalté). Le Messager d'Allah (qsssl) a dit à Sa'd: **«Mon Dieu guérit Sa'd! Mon Dieu guérit Sa'd! Mon Dieu guérit Sa'd!»**[1].

En outre, le Prophète (qsssl) avait l'habitude de faire des incantations à ses compagnons en demandant la guérison à Allah. Il disait: **«Au nom de Dieu, une poignée de terre de notre sol, avec la salive de l'un d'entre nous, guérira notre malade avec la permission d'Allah»**[2].

Le Prophète (qsssl) nous a précisés, ainsi, que c'est Allah qui fait descendre la guérison et que c'est Lui qui guérit, en disant: **«Allah a fait descendre pour chaque maladie un remède»**[3].

Il a dit aussi (qsssl) d'après ce qu'a rapporté Moslem d'après Djâber (qu'Allah les agréé) ce qui suit: **«A chaque maladie il y a un remède; aussi, lorsque le remède atteint la maladie, le malade guérit par la permission d'Allah (qu'Il soit exalté)»**[4].

Le Prophète (qsssl) a dit également: **«Allah a fait descendre la maladie et le remède, et Il a donné à chaque maladie un remède. Utilisez donc les remèdes, mais n'utilisez pas les remèdes illicites»**[5].

Par ailleurs, un groupe de bédouins vint voir le Prophète (qsssl) et lui dit: «Ô Messager d'Allah! Devons-nous utiliser les remèdes?». Il leur répondit: **«Oui, Ô serviteurs d'Allah, utilisez les remèdes, car Allah n'a pas fait descendre de maladie sans lui établir de remède ou de médicament, sauf une seule maladie»**. Ils lui dirent:

---

[1] El-Bukhâri avec El-Feth (10/120) et Moslem (3/1253).

[2] El-Bukhâri (7/24) édition turque et Moslem (4/1721).

[3] El-Bukhâri avec «El-Feth» (10/134) d'après Abû Huraïra (qu'Allah l'agrée).

[4] Moslem (4/1729).

[5] Rapporté par Abû Dâoud d'après Abî Edderda (qu'Allah l'agrée) (4/7).

«Ô Messager d'Allah, quelle est cette maladie?». Il leur répondit: **«La vieillesse»**[1].

D'autre part, d'après 'Abdullah Ibn Mass'ûd (qu'Allah l'agréé), le Prophète (qsssl) a dit: **«Allah n'a pas fait descendre de maladie sans lui faire descendre de remède, que les gens en soient conscients ou pas»**[2].

Ibn El-Qayyim a dit: «Ces hadiths contiennent la confirmation des causes et des conséquences et l'inanité de l'avis de ceux qui les ont rejetées. En outre, il est possible que sa parole: «Pour chaque maladie, il y a un remède» ait un sens global pour concerner les maladies mortelles et les maladies que le médecin ne peut guérir, mais à qui Allah a créé le remède, tout en gardant secrète sa connaissance, sans la faire connaître aux hommes, car les hommes n'ont de science que ce qu'Allah leur a appris»[3].

Allah est donc Celui qui guérit, en guérissant qui Il veut et en tenant secret le remède à la connaissance des médecins, lorsqu'Il ne veut pas qu'Il y ait guérison.

Nous demandons donc à Allah en dehors duquel il n'y a pas d'autre dieu, par Ses plus beaux noms et Ses attributs sublimes, de guérir nos cœurs et nos corps de tout tort et de nous préserver avec l'Islam, car Il est Celui qui peut faire cela, et il n'y a de force et de puissance qu'en Allah le Très-Haut et le Tout Puissant. Et que la prière et le salut d'Allah soient sur Son serviteur, Son messager et la meilleure de Ses créatures, le garant de Sa révélation, notre Prophète et imam Mohammed Ibn 'Abdullah ainsi que sur sa famille , ses compagnons et tous ceux qui ont suivi sa voie jusqu'au Jour de la résurrection.

---

[1] Rapporté par Abû Dâoud (4/3), Ettermidhî (4/383) et Ibn Mâdja (2/252).

[2] Rapporté par Ahmed, selon la classification d'Ahmed Châker (5/201) No.3578, Ibn Mâdja sous le No.3438 et El-Hâkem (4/196).

[3] «Zâd El-Ma'âd» (4/14).

Des Fatâwa de la Commission permanente des études scientifiques, de l'Iftâ (avis religieux), des prêches et de l'orientation, concernant les plus beaux noms d'Allah

Fetwa No.11865 en date du 30/03/1409 de l'Hégire

Louange à Allah et prière et salut sur Son messager, sa famille et ses compagnons. Cela dit:

La commission vient d'étudier la question présentée par le Dr. Merouâne Ibrahîm El-'Aïch à son excellence le président général sous le No.169 en date du 8/1/1409 de l'Hégire et elle a répondu en détail comme suit:

Question No.1:

Les attributs de l'essence qui sont mentionnés dans le Coran et la sunna, ont-ils un seul sens dans tous les textes ou diffèrent-ils d'un contexte à un autre? Nous vous saurons gré de nous expliquer le sens de ces attributs dans chaque contexte particulier:

A - **La main:** Que signifie-t-elle dans chacun de ces textes: **﴾Dis: «Qui détient dans Sa main la royauté absolue de toute chose?»﴿** [S.23; V.88].

﴿قُلْ مَنْ بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [المؤمنون: ٨٨].

﴾Dis: «En vérité la grâce est en la main d'Allah»﴿ [S.3; V.73].

﴿قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ﴾ [آل عمران: ٧٣].

﴾La main d'Allah est au-dessus de leurs mains﴿ [S.48; V.10].

﴿يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الفتح: ١٠].

Que signifie aussi le hadith: **«La main d'Allah est avec le groupe»** et dans une autre version: **«La main d'Allah est sur le groupe»**. Que signifie aussi la réunion des deux mains dans le noble verset: **﴾Avec deux mains﴿** [S.51; V.47].

﴿بِأَيْيْدٍ﴾ [الذاريات: ٤٧].

B - **L'œil:** Que signifie-t-il dans chacun des textes suivants: **﴾Et construis l'Arche sous Nos yeux﴿** [S.11; V.37].

﴿وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ [هود: ٣٧].

﴾Et supporte patiemment la décision de ton Seigneur. Car en vérité, tu es sous Nos yeux﴿ [S.52; V.48].

﴿وَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ [الطور: ٤٨].

﴾Et J'ai répandu sur toi une affection de Ma part, afin que tu sois élevé sous Mon œil﴿ [S.20; V.39].

﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ﴾ [طه: ٣٩].

Quelle est la preuve qu'Allah possède deux yeux?

C - **La Face:** Que signifie-t-elle dans tous les textes suivants: **﴾Où que vous vous tourniez, la Face d'Allah est donc là﴿** [S.2; V.115].

﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۟ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥].

﴾Et vous ne dépensez que pour la recherche de la Face d'Allah﴿ [S.2; V.272].

﴿وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٧٢].

﴾C'est pour la Face d'Allah que nous vous nourrissons﴿ [S.76; V.9].

﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ﴾ [الإنسان: ٩].

﴾(Seule) subsistera la Face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse﴿ [S.55; V.27].

﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾﴾ [الرحمن: ٢٧].

Il serait intéressant que votre réponse contienne des références que nous pourrons consulter pour plus d'informations.

Réponse 1 (A): «Le mot (Main) dans les textes cités a un seul sens, à savoir l'attestation de l'attribut de la main à Allah, d'une façon réelle, qui sied à Sa majesté, sans ressemblance ni comparaison avec les mains des créatures, mais aussi sans dépouillement ni interpolation. En effet, de la même manière qu'Allah possède une essence réelle qui ne ressemble pas aux essences des créatures, Ses attributs, aussi, ne ressemblent pas aux attributs des créatures. De nombreux autres textes confirment ces textes dans l'attestation de l'attribut de la main à Allah, d'une façon individuelle, binaire ou réunie. Aussi, il est du devoir du musulman de croire à cela réellement tout en déléguant son sens réel et sa signification à Allah, en agissant selon les textes du Coran et de la sunna et selon la méthode des imams parmi les pieux anciens.

Quant au mot **﴾Avec deux mains﴿** cité dans Sa parole: **﴾Le ciel, Nous l'avons construit avec deux mains; et Nous l'étendons**

(constamment) dans l'immensité﴿ [S.51; V.47].

﴾وَٱلسَّمَآءَ بَنَيۡنَٰهَا بِأَيۡيْدٖ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٧﴾﴿ [الذاريات : ٤٧].

Il signifie la source de Son acte. Il indique ici la puissance absolue, et non pas la réunion des deux mains, car ce verset ne fait pas partie des versets des attributs qui sont l'objet de divergences entre ceux qui attestent les attributs et ceux qui leur donnent une explication allégorique, dans la mesure où la description d'Allah par la puissance ne fait l'objet d'aucune divergence.

Pour ce qui concerne le sens des phrases dans ces textes, il diverge selon le contexte et ce qu'il contient comme indices. En effet, Sa parole: **﴾Dis: «Qui détient dans Sa main la royauté absolue de toute chose?»﴿**, il indique la perfection du pouvoir d'Allah dans le sens où Il détient dans Sa main la royauté de toute chose et dans le sens du contexte des paroles précédentes et suivantes. En outre, Sa parole: **﴾En vérité, la grâce est en la main d'Allah﴿**, indique que la grâce et la bienfaisance appartiennent à Allah seul. La parole du Prophète (qsssl) **«La main d'Allah est avec le groupe»** indique, quant à elle l'incitation à la cohésion et à l'union, ainsi que la promesse sincère de l'assistance d'Allah et de Sa victoire en leur faveur s'ils s'unissent autour du credo de la vérité. Quant à Sa parole: **﴾La main d'Allah est au-dessus de leurs mains﴿**, elle indique la consolidation de l'allégeance et de ses règles, en l'accomplissant avec le Prophète (qsssl), et à travers lui, avec Allah (qu'Il soit exalté). Or, ceci n'empêche en rien d'attester réellement l'existence de la main pour Allah, d'après ce qui Lui sied, de même que rien n'empêche d'attester réellement l'existence des mains de ceux qui faisaient allégeance au Prophète (qsssl) d'après ce qui leur sied[1].

---

[1] «Le livre du Tawhîd» d'Ibn Khuzaïma et «Kitâb Ettadmuriyya» d'Ibn Taymiyya, de même que la p153 du t2 du résumé du livre «Essawâ'ïq El-Mursala» d'El-Mawcilî.

Réponse 2 (B): Le mot ❮**sous Nos yeux**❯ indique l'attestation réelle de l'attribut des yeux pour Allah, d'après ce qui sied à Sa majesté, sans ressemblance ni comparaison avec les yeux des créatures, sans déformation aussi de ce mot et de son sens dans la langue arabe. Dans toutes les phrases où ce mot est mentionné, le sens en est ainsi: Un: Il (Allah) a ordonné à Noé (sur lui le salut) de construire un Arche sous Sa garde et sous Sa protection. Deux: Il a ordonné à notre Prophète Mohammed (qsssl) de patienter face aux persécutions de son peuple jusqu'à ce qu'Il tranche entre lui et eux avec Son jugement équitable, mais entre temps, Il le prenait sous Sa garde et sous Sa protection. Trois: Il a informé Moïse (sur lui le salut) de la faveur qu'Il lui avait accordé de nouveau en ordonnant à sa mère ce qu'Il lui avait ordonné, afin qu'Il l'éduque d'une bonne éducation sous Sa garde et Sa protection.

En outre, ce qui prouve qu'Allah a deux yeux, est la parole du Prophète (qsssl) parlant d'Allah et de l'Antéchrist et dans laquelle il dit: **«L'Antéchrist est borgne et Allah n'est pas borgne»**[1]. Ce hadith a été utilisé par les gens de la sunna comme un argument attestant l'existence de yeux pour Allah[2].

Réponse 3 (C): Le mot ❮**La Face d'Allah**❯, cité dans la première phrase, indique la Qibla (l'orientation de la Ka'ba) d'Allah, comme l'a rapporté Mudjâhid et Echâfi'ï (qu'Allah leur accorde Sa miséricorde). En effet, la signification des mots varie selon le contexte et ses indications. Or, le contexte et les indications de cette phrase, indiquent que le sens du mot Face indique la Qibla, conformément à la parole du Très-Haut: ❮**A Allah appartiennent l'Est et l'Ouest. Où que vous vous tourniez**❯ [S.2; V.115].

---

[1] El-Bukhâri avec «El-Feth» (13/91) et Moslem (4/2248).

[2] «Kitâb Ettawhîd» d'Ibn Khuzaïma et «Kitâb Ettadmuriyya» d'Ibn Taymiyya et le résumé du livre «Essawâ'ïq El-Mursala» d'El-Mawcilî.

﴿وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۟﴾ [البقرة: ١١٥].

Il a mentionné donc les directions et les lieux vers lequels se tournent les gens, et ce verset a la même règle que ce verset: **﴾A chacun une orientation vers laquelle il se tourne﴿** [S.2; V.148].

﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا﴾ [البقرة: ١٤٨].

Ainsi, ce verset ne fait pas partie des versets des attributs, qui font l'objet de divergences entre ceux qui les attestent et ceux qui les nient. Quant au mot «Face» dans les autres phrases de la question, il indique l'attestation réelle de l'attribut de la Face à Allah, d'après ce qui sied à Sa majesté. En effet, le principe est dans la réalité de cette existence, et rien ne l'infirme. Cependant, cela n'implique en aucun cas la ressemblance et la comparaison avec les faces des créatures, car chacun a sa face qui lui est particulière et qui lui sied[1].

Question No.2:

Quelles sont les preuves qui attestent l'interdiction de donner les noms du Créateur aux créatures? Et s'il est permis de le faire, y a-t-il pour autant des limites précises? J'entends bien sûr les noms et non les attributs, dans la mesure où il est admis qu'il est permis de décrire une créature avec les attributs du Créateur, ce qui est souvent mentionné dans le saint Coran. Ma question concerne donc les noms et non les attributs. Pouvez-vous nous montrer donc les règles régissant ce sujet?

Réponse:

Premièrement: Il y a la différence entre le nom et l'attribut. En

---

[1] «Kitâb Mukhtasar Essawâ'îq El-Mursala» d'El-Mawcilî, t2, pp.299-307.

effet, le nom est ce qui indique l'attribut ou ce qui remplit sa fonction. Quant à l'attribut, c'est ce qui est attaché à l'essence, et qui la distingue des autres significations subjectives, comme la science et le pouvoir ou pratiques comme la création, le pourvoiement en ressources, l'acte de ressusciter ou de la mise à mort.

Deuxièmement: Il est possible de nommer une créature avec les noms dont Allah S'est nommé et décrire une créature avec des attributs dont Allah S'est décrit, mais à condition de garder à chacun ses particularités, de même que ce qui lui sied et ce qui le distingue de l'autre. Par exemple, il n'est pas permis de comparer le Créateur avec les créatures et vice versa, même s'il y a une analogie dans les expressions et le sens global du terme, car le sens global est mental uniquement et n'a aucune réalité extérieure.

En effet, Allah S'est nommé comme étant le Vivant en disant: **﴾Allah! Il n'y a d'autre dieu que Lui, le Vivant, le Subsistant par Lui-même﴿** [S.2; V.255].

﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ﴾ [البقرة: ٢٢٥].

Il a nommé aussi certains de Ses serviteurs du nom de vivant en disant: **﴾Il fait sortir le vivant du mort﴿** [S.6; V.95].

﴿يُخۡرِجُ ٱلۡحَيَّ مِنَ ٱلۡمَيِّتِ﴾ [الأنعام: ٩٥].

Certes, le Vivant n'est pas comme le vivant, il va sans dire, puisque chacun a, extérieurement, ce qui le distingue de l'autre. En outre, Allah a décrit un des enfants d'Abraham comme étant compatissant et un autre comme étant très savant, de même qu'Il S'est nommé comme le Compatissant, l'Omniscient. Cela n'implique pas pour autant la ressemblance, car chacun des nommés possède ce qui le distingue et le particularise à l'extérieur des esprits, même s'ils ont la même expression et le même dénomination. Il S'est

nommé aussi comme Audient et Clairvoyant en disant: **﴿Allah est, en vérité, Celui qui entend et voit tout﴾** [S.4; V.58].

﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء: ٥٨].

Il a nommé aussi certains de Ses serviteurs comme étant des audients et des voyants en disant: **﴿Nous l'avons fait entendant et voyant﴾** [S.76; V.2].

﴿فَجَعَلْنَٰهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [الإنسان: ٢].

Or, cela n'implique pas la ressemblance, car chaque nommé possède ce qui le particularise et le distingue de l'autre comme nous l'avons vu pour d'autres cas.

En outre, Allah S'est attribué aussi l'attribut de la science en disant: **﴿Et de Sa science, ils n'embrassent que ce qu'Il veut﴾** [S.2; V.255].

﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

Il a attribué aussi la science à certains de Ses serviteurs en disant: **﴿Et on ne vous a donné que peu de connaissance﴾** [S.17; V.85].

﴿وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥].

Il S'est attribué également la force en disant: **﴿En vérité, c'est Allah qui est le Grand Pourvoyeur, le Détenteur de la force, l'Inébranlable﴾** [S.51; V.58].

﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿٥٨﴾﴾ [الذاريات: ٥٨].

Il a attribué aussi la force à certains de Ses serviteurs en disant: **﴿Allah, c'est Lui qui vous a créés faibles; puis après la faiblesse, Il vous donne la force﴾** [S.30; V.54].

﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً﴾ [الروم: ٥٤].

Certes, la force du Créateur n'est pas comme celle des créatures, mais si elles partagent la même expression et le même sens global. Bien au contraire, chacun des décrits possède sa particularité et ce qui lui sied comme attributs[1].

Question No.3:

Est-il vrai qu'il est interdit de prénommer les créatures avec les noms du Créateur?

A - Dans la mesure où l'appelation avec le nom de l'essence (Allah) est interdite, l'appelation avec les autres noms est-elle aussi interdite, puisqu'il n'y a aucune différence entre les noms d'Allah?

B - Dans la mesure où Allah dit: **﴿A Allah appartiennent les plus beaux noms﴾** [S.7; V.180].

﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

Ce qui veut dire que ces noms sont limités à Allah, en dehors de tout autre, est-il permis de donner ces noms à Ses serviteurs?

Réponse 3: Pour ce qui du nom identifiant le Créateur, c'est-à-dire Allah, le nom de l'essence divine, il est interdit de le donner à quiconque en dehors de Lui, car c'est un nom particulier qui n'accepte pas d'association. Il en est ainsi d'autres noms dont le sens n'accepte aucune association comme le Créateur et le Concepteur. En effet, le Créateur est celui qui créé une chose sans exemple précédent, alors que le Concepteur est celui qui créé une chose sans aucun défaut. Or, cela n'est possible qu'avec Allah, seul, et, de ce fait, Lui seul peut être nommé et décrit par ces noms.

---

[1] «Kitâb Ettawhîd» d'Ibn Khuzaïma et «Kitâb Ettadmuriyya» d'Ibn Taymiyya et p37, t2, du résumé du livre «Essawâ'ïq El-Mursala» d'El-Mawcilî.

Par contre, les autres noms, qui ont un sens global , comme le souverain, le puissant, le contraignant, l'orgueilleux, etc, il est permis de les donner à d'autres qu'Allah. En effet, Allah S'est donné ces noms et les a donnés à certaines de Ses serviteurs. Il a dit par exemple: **﴿La femme d'El-'Azîz (le puissant) a dit﴾** [S.12; V.51].

﴿قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ﴾ [يوسف: ٥١].

Il a dit aussi: **﴿C'est ainsi qu'Allah scelle tout cœur orgueilleux et hautain﴾** [S.40; V.35].

﴿كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾ [غافر: ٣٥].

Cependant, il n'est pas permis de comparer entre ces noms et attributs, dans la mesure où les uns et les autres se distinguent avec des spécificités et des particularités propres à eux. De là on peut comprendre la différence entre l'appelation d'Allah avec le nom de la majesté et Son appelation avec d'autres noms qui ont un sens global mais qu'on ne peut comparer avec l'expression de la majesté.

Quant au verset; **﴿A Allah appartiennent les plus beaux noms﴾**, il indique que la perfection de la beauté est limitée à Ses plus beaux noms, car le mot «beau» est un nom de prédilection. Il est aussi un attribut des noms et non une limitation absolue de Ses noms (qu'Il soit glorifié), comme c'est le cas dans Sa parole: **﴿Allah est le Très Riche et le Loué﴾** [S.35; V15].

﴿وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١٥﴾ [فاطر: ١٥].

Le sens de ce verset est que la perfection de la richesse et de la louange est limitée à Allah, et non que les noms de riche et de loué sont limités à Allah, car on peut appeler autre qu'Allah, le riche ou le loué.

Question No.4:

S'il est admis que les noms d'Allah ne peuvent être donnés aux créatures, y a-t-il certains noms qui sont interdits d'une façon particulière? Les noms du Tout Miséricordieux et de Subsistant par Lui-même font-ils partie de ces noms interdits? Et y a-t-il d'autres noms qui sont concernés par cette interdiction?

Réponse 4: Nous avons vu dans la réponse à la deuxième et à la troisième question la règle de cette interdiction, avec des exemples des noms d'Allah qu'il est permis de donner à une créature et des noms qu'il n'est pas permis de donner. De ce fait, il n'est pas permis d'appeler un serviteur du nom de subsistant par lui-même, car le subsistant par lui-même est celui qui se suffit par soi-même d'autrui, et de qui tous les autres dépendent. Or, ceci est spécifique à Allah et personne ne partage cela avec Lui.

En outre, le serviteur ne peut être appelé du nom de tout miséricordieux, car par la fréquence de son utilisation comme un des noms d'Allah, il est devenu particulier et spécifique à Lui, tout comme le nom de majesté. Aussi, il n'est pas permis de le donner à un autre que Lui[1].

La Commission permanente des études scientifiques et de l'Iftâ:

Le président: 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdulalh Ibn Bâz.

Le vice président: 'Abder-Razzâq 'Afîfî.

Membre: 'Abdullah Ibn Ghadyâne.

● ● ●

---

[1] L'exégèse d'Ibn Kathîr et autres, t1, p278, t2, p110, du résumé du livre «Essawâ'ïq El-Mursala» d'El-Mawcilî et t2, p236 du livre «Ennuniyya» d'Ibn El-Qayyim, commentaire du cheikh Ahmed Ben 'Issa.

Fetwa No.3862 en date du 12/08/1401 de l'Hégire

Louange à Allah et que la prière et le salut soient sur Son messager, sur sa famille et ses compagnons. Cela dit:

La commission permanente des études scientifiques et de l'Iftâ a étudié la question présentée par son excellence le ministre séoudien des affaires religieuses à son excellence le président général sous le No.818 en date su 3/5/1401 de l'Hégire dont voici le texte:

«Nous envoyons à votre excellence une question provenant de la direction des examens du ministère, sous le No.2121 en date du 7/4/1401 de l'Hégire, avec un tableau des plus beaux noms d'Allah, et demandant si le nom de «Distingué» (El-Fudhîl) fait partie des beaux noms d'Allah. Auquel cas, les auteurs de la question voudraient savoir ce que devrait faire celui qui s'appelle le serviteur du distingué; est-il obligé de changer son nom ou doit-il le garder? Cette question est d'autant pertinente qu'un grand nombre de cas pareils commencent à se poser notamment avec l'arrivée de nombreux contractuels qui portent des noms que la Chari'a réprouve comme le serviteur du Prophète (qsssl), le serviteur de l'imam, le serviteur d'Ezzahra et autres noms. Nous vous prions donc de nous apporter les précisions nécessaires concernant les noms à qui on peut ajouter «serviteur» et dont on peut se prénommer, surtout que de nombreux livres indiquent que les noms d'Allah ne se limitent pas aux quatre vingt dix neuf noms;

bien plus, les versions divergent même quant au nombre de ces quatre vingt dix neuf noms, dans la mesure où certains savants estiment que ces noms sont innombrables, en s'appuyant sur le hadith qui dit: **«Mon Dieu, je Te demande avec tout nom qui T'appartient, que Tu T'es attribué»**.

La réponse est la suivante:

Premièrement: Allah le Très-Haut a dit: **﴿C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-Le par ces noms et laissez ceux qui profanent Ses noms; ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait﴾** [S.7; V.180].

﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا۟ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ أَسْمَٰٓئِهِۦ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾﴾ [الأعراف : ١٨٠].

Allah nous a informé qu'Il S'est distingué par les plus beaux noms qui contiennent la perfection de Ses attributs, de même que Sa grandeur et Sa majesté. Il a ordonné à Ses serviteurs de L'invoquer avec ces noms, avec imploration et crainte, dans la réjouissance ou dans le malheur, et les a mis en garde contre leur profanation, par leur négation, la négation de leurs significations, et contre le fait de Lui attribuer des noms qu'Il ne S'est pas attribué, ou d'attribuer Ses noms à d'autres, en menaçant ceux qui font cela du pire châtiment.

Allah S'est donné donc des noms dans Son Livre saint et d'après ce qu'Il a révélé à Son messager dans la sunna authentique. Or, parmi tous ces noms, il n'existe pas le nom de «distingué». De ce fait, personne n'a le droit de Lui attribuer ce nom, car Ses noms (qu'Il soit glorifié) Lui sont particuliers. En effet, Lui seul connaît ce qui sied à Sa majesté , tandis que les autres sont incapables de le faire. Ainsi, celui qui Lui attribue un nom qu'Il ne S'est pas attribué ou que Son messager ne Lui a pas attribué, aura profané

Ses noms et dévié de la voie droite. En outre, aucun de Ses serviteurs n'a le droit de se déclarer le serviteur de quelqu'un en dehors de Lui. Aussi, il n'est pas permis de s'appeler le serviteur du distingué, le serviteur du Prophète, le serviteur du Messager d'Allah, le serviteur de 'Alî, le serviteur d'El-Hoçîne, le serviteur d'Ezzahra, Ghulâm Ahmed, Ghulâm Mustapha et autres noms qui indiquent une servitude d'une créature pour à une créature., en raison de l'excès de zèle dans l'amour et le respect pour les saints et les vertueux et des atteintes aux droits d'Allah. Cela peut conduire aussi à l'associationnisme et à l'extrémisme. Ibn Hazm a rapporté l'unanimité des savants quant à l'interdiction de la servitude pour un autre qu'Allah. De ce qui prcède, il est impératif de changer les noms qui ont été mentionnés dans la question.

Deuxièmement: Il est établi d'après Abî Huraïra (qu'Allah l'agréé) que Prophète (qsssl) a dit: **«Allah possède cent noms moins un; celui qui les assimile, entrera au paradis»**. Rapporté par El-Bukhâri et Moslem.

Ce hadith a été rapporté par Ettermidhî,Ibn Mâdja, Ibn Habbâne, El-Hâkem, El-Bayhaqî et autres qui y ont ajouté la désignation des quatre vingt dix neufs noms, avec des différences de désignation. Les savants ont plusieurs avis à ce sujet:

a) Le sens de leur assimilation est leur connaissance et la compréhension de leurs significations ainsi que la croyance en elles, la confiance en ce qu'ils impliquent et la soumission à ce qu'ils prouvent. Le sens de leur assimilation ne veut nullement dire leur mémorisation et leur répétition mécanique.

b) Le plus probant chez les savants est que la désignation des quatre vingt dix neufs noms inclus dans le hadith, a été déduite par certains savants du seul Coran ou du Coran et de certains hadiths authentiques, en la faisant adjoindre au hadith comme étant une

explication le concernant et une classification du nombre dans son ensemble, en vertu du désir du Prophète (qsssl) que ces noms soient assimilés, dans l'espoir d'obtenir la récompense du paradis.

c) Le but du hadith n'est pas de limiter les plus beaux noms d'Allah à quatre vingt dix neufs noms, car la formule du hadith n'est pas une formule de limitation, mais le but du hadith est de mettre en exergue les quatre vingt dix neufs noms les plus particuliers d'Allah en montrant l'importance de leur assimilation. Ceci est confirmé parr le hadith rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad d'après 'Abdullah Ibn Mass'ûd (qu'Allah l'agréé) qui dit: «Le Messager d'Allah (qsssl) a dit: **«A chaque fois qu'une affliction ou un malheur atteint le fils d'Adam, et qu'il dise: «Mon Dieu, je suis Ton serviteur, le fils de Ton serviteur, le fils de Ta servante. Mon toupet est dans Ta main. Je suis soumis à Tes décisions et Tu es Juste dans Ton jugement. Je Te demande avec tout qui T'appartient, que Tu t'es attribué, que Tu as fait descendre dans Ton Livre, que Tu as enseigné à quelqu'un parmi Tes serviteurs ou que Tu as gardé dans la science de l'Invisible auprès de Toi, de faire en sorte que le Coran soit le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, la dissipation de mon affliction et l'objet de disparition de mon malheur», Allah fera disparaître son affliction et son malheur et lui donnera en échange une réjouissance»**. Il lui fut dit: «Ô Messager d'Allah, devons-nous les assimiler?». Il répondit: **«Oui, il est impératif pour quiconque les entende de les assimiler»**.

Le Prophète (qsssl) nous a montré donc qu'Allah a gardé pour Lui certains de Ses noms, sans les montrer à personne parmi Ses créatures. Ces noms font donc partie des choses de l'invisible que personne n'a le droit de chercher à percer le secret à travers les conjectures et les suppositions, car les noms d'Allah Lui sont particuliers, comme nous le verrons si Allah le veut.

d) Les noms d'Allah Lui sont particuliers et spécifiques et, de ce

fait, Il ne peut être nommé qu'avec ce dont Il S'est nommé Lui-même ou avec ce dont l'a nommé Son messager (qsssl). En outre, il n'est pas permis d'être nommé avec un nom par analogie ou dérivation d'un autre nom et autre, contrairement aux Mutazilite et aux Qarâmiyya. Il n'est pas permis, par exemple, de L'appeler le Constructeur, le Rusé ou le Railleur, en s'inspirant de Sa parole: **﴿Et le ciel, Nous l'avons construit avec deux mains﴾** [S.51; V47].

﴿وَٱلسَّمَآءَ بَنَيْنَٰهَا بِأَيْيدٍ﴾ [الذاريات: ٤٧].

Sa parole: **﴿Ils ont rusé, et Allah a rusé﴾** [S.3; V.54].

﴿وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُ﴾ [آل عمران: ٥٤].

Et Sa parole: **﴿Allah les tourne en dérision﴾** [S.2; V.15].

﴿ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ [البقرة: ١٥].

Il n'est pas permis aussi de L'appeler le l'agriculteur, le niveleur, le fendeur, le fondateur, celui qui accepte, le rigoureux et autres noms tirés de Sa parole: **﴿Est-ce vous qui le cultivez? Ou (en) sommes-nous le cultivateur?﴾** [S.56; V.64].

﴿ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ ۝٦٤﴾ [الواقعة: ٦٤].

De Sa parole: **﴿Et la terre, Nous l'avons étendue﴾** [S.51; V.48].

﴿فَنِعْمَ ٱلْمَٰهِدُونَ ۝٤٨﴾ [الذاريات: ٤٨].

De Sa parole: **﴿Est-ce vous qui avez fondé son arbre ou (en) sommes-Nous le Fondateur?﴾** [S.56; V.72].

﴿ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَآ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنشِـُٔونَ ۝٧٢﴾ [الواقعة: ٧٢].

Ou de Sa parole: **﴿Qui fait fendre la graine du noyau﴾** [S.6; V.95].

﴿فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ﴾ [الأنعام: ٩٥].

Ou de Sa parole: **﴿Le Pardonneur des péchés, l'Accueillant au repentir﴾** [S.40; V.3].

﴿وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾ [غافر: ٣].

En effet, ces noms n'ont été utilisés dans ces textes qu'additionnés à d'autres expressions et aussi dans un but non nominatif et non absolu. Aussi, il n'est pas permis de les utiliser en dehors de la formule sous laquelle ils sont cités dans les textes légaux.

Il n'est permis d'utiliser de noms indiquant la servitude que dans les noms dont Allah S'est nommé clairement dans le Coran ou dont l'a nommé Son messager (qsssl) dans les hadiths authentiques. Il en est ainsi de Ses noms qui sont cités à la fin de la sourate El-Hachr, de ceux qui sont cités au début de la sourate El-Hadîd et qui sont cités mentionnés dans d'autres sourates du Coran.

Et que la prière et le salut soient sur notre Prophète Mohammed (qsssl), sur sa famille et ses compagnons.

La commission permanente des études scientifiques et de l'Iftâ:

Le président: 'Abdel-Azîz Ibn 'Abdullah Ibn Bâz.

Le vice président: 'Abder-Razzâq 'Afîfî.

Membre: 'Abdullah Ibn Ghadyâne.

Membre: 'Abdullah Ibn Qu'ûd.

● ● ●

Q'Allah accorde Sa prière et Son salut soient à Son serviteur et messager , à Sa meilleure créature et au garant de Sa révélation, notre Prophète et imam Mohammed Ibn 'Abdullah, à sa famille, à ses compagnons et à ceux qui les suivent dans la voie de la vertu jusqu'au Jour de la résurrection. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah, le Très-Haut, le Tout Puissant.

● ● ●

Table des matières:

	Page
Introduction..	**5**
Le premier chapitre: Les plus beaux noms d'Allah sont au-dessus de la raison	**14**
Le deuxième chapitre: Les fondements de la foi en les plus beaux noms d'Allah...........................	**16**
Le troisième chapitre: Les parties de la description qu'on fait d'Allah le Très-Haut....................	**17**
Le quatrième chapitre: La démonstration des plus beaux noms d'Allah est de trois catégories............	**22**
Le cinquième chapitre: La réalité de la négation des plus beaux noms d'Allah...........................	**24**
Le sixième chapitre: L'assimilation des plus beaux noms est le fondement de la science..................	**28**
Le septième chapitre: Les noms d'Allah sont tous beaux et sublimes	**30**
Le huitième chapitre: La mention individuelle ou concomitante de certains noms d'Allah et la mention de certains autres avec leurs vis-à-vis..................	**31**
Le neuvième chapitre: Certains beaux noms d'Allah indiquent plusieurs attributs	**33**
Le dixième chapitre: Les plus beaux noms desquels dépendent tous les noms et tous les attributs	**35**

Page

- Allah, le Seigneur et le Tout Miséricordieux: 35
Le onzième chapitre: Les noms d'Allah et Ses attributs Lui sont spécifiques et la concordance des noms n'implique pas l'identification des significations.......... 48
Le douzième chapitre: Des choses qu'il faudrait connaître 65
Le treizième chapitre: Les degrés de l'assimilation des noms d'Allah 69
Le quatorzième chapitre: Les plus beaux noms d'Allah ne sont pas limités par le nombre 71
Le quinzième chapitre: Exposé des plus beaux noms d'Allah.................................. 73
- Le Premier, le Dernier, l'Apparent et le Caché: 73
- Le Sublime, le Très-Haut et l'Exalté:................ 74
- Le Très Grand: 75
- Le Très Glorieux:.......................... 78
- L'Infiniment Grand: 78
- L'Oyant (Celui qui entend absolument toute chose): ... 79
- Le Voyant (Celui qui voit absolument toute chose):.... 80
- L'Omniscient, le Très Instruit: 81
- Celui qui est digne de louange:.................. 84
- Le Tout Puissant, l'Omnipotent, le Déterminant, Celui qui a pouvoir sur tout, le Très Fort et le Très Ferme: 85
- Le Suffisant par Soi: 89
- Le Sage: 91
- Le Longanime:............................ 94
- L'Absoluteur, le Pardonneur et le Tout Pardonnant:... 96
- Celui qui ne cesse d'accueillir le repentir de Ses serviteurs:................................ 98
- Celui qui observe: 99
- Le Témoin:............................... 99
- Celui qui garde:........................... 100

Page

- Le Doux: 103
- Le Très Proche: 104
- Celui qui exauce: 105
- Le Plein d'amour: 107
- Le Reconnaissant et le Très Reconnaissant: 109
- Le Maître Absolu et Celui qui n'a besoin de personne pour exister: 111
- Le Dominateur Suprême et le Tout et Très Contraignant: 113
- Celui qui domine et contraint: 114
- Celui qui suffit à Ses créatures: 115
- Le Guide: 116
- Le Juge: 121
- L'Infiniment Saint, Celui qui n'a pas de défauts: 124
- Le Charitable et le Donateur Gracieux: 128
- Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, le Tout Généreux, le Très Noble et le Très Bienveillant: 131
- Celui qui accorde la victoire: 134
- Celui qui pourvoit, Celui qui nourrit: 135
- Le Vivant, Celui qui subsiste par Lui-même: 137
- La lumière des cieux et de la terre: 138
- Le Seigneur: 141
- Allah: 141
- Le Souverain, le Possesseur de toute chose et le Possesseur du royaume: 141
- L'Un, l'Unique: 144
- L'Orgueilleux: 146
- Le Créateur, le Novateur, le Formateur et le Créateur Suprême: 146
- Le Témoin: 146
- Le Dominateur: 147

Page

- Celui dont le savoir cerne toute chose:. 147
- Le Gardien 148
- Le Garant. 149
- Le Détenteur de la majesté et de la Générosité: 150
- Celui qui réunira les gens le jour sur lequel il n'y a aucun doute: 150
- Le Créateur des cieux et de la terre:. 151
- Le Suffisant: 152
- L'Ample: 152
- Le Vrai: 153
- Le Beau: 154
- Le Clément: 158
- Le Vivant et Celui qui couvre: 160
- Le Dieu: 161
- Celui qui retient, Celui qui donne largement et le Donneur: 162
- Celui qui met en avant, Celui qui met en arrière: 165
- L'Evident:. 168
- Le Bienfaiteur: 171
- Le Tuteur: 177
- Le Maître: 182
- Le Défenseur:. 185
- Celui qui guérit: 190

Le Seizième Chapitre:. 203

Fetwa No.**11865** en date du **30/03/1409** de l'Hégire 203

Question No.**1:** 203

Question No.**2:** 208

Question No.**3:** 211

Question No.**4:** 213

Fetwa No.**3862** en date du **12/08/1401** de l'Hégire 214

Table des matières: 221